

अब तक हिन्दी गुजराती मराठी और कन्नड
भाषा में तीस हजार में अधिक प्रकाशित ।
पञ्जाबी और तमिल में अनुवाद के पथ पर

अब तक के हिन्दी-संस्करण
प्रथम संस्करण, १९४६

२२००

द्वितीय संस्करण १९५२

२२००

तृतीय संस्करण १९५७

३३००

चतुर्थ संस्करण १९६७

४२००

पंचम संस्करण १९८०

३१००

षष्ठम संस्करण १९८३

५०००

सप्तम संस्करण १९८७

३२००

अष्टम संस्करण, १९९१

३२००

नवम संस्करण, १९९५

३२००

पुस्तक •

जैनस्य षी शांती

लेखक

उपाध्याय अमरमुनि

प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

परिवर्तित संशोधित-संस्करण

नवम् संस्करण, १९९५

मूल्य १०=००

मुद्रक

विकास प्रिन्टस

१६, सुरेश नगर न्यू आगरा

प्रकाशकीय

बाबू के सम्पन्न पिताजीस बरें पूर्व धर्म्य उपाध्याय कवि श्री अमर कुमारी के जैन-धर्म संबंध सस्कृति इतिहास और छिन्नाग्र का परिचय देने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रथमन किया था जिसे हम 'जैनत्व की लाली' के नाम से जानते हैं ।

जैन-धर्म के प्राथमिक परिचय से लेकर अनेकानुवाद, कर्मवाद जैसे बन्धीर विषयों तक की सत्यताओं वहाँ जैन-संस्कृति और इतिहास का विह्वलन अमनोमन और जैन-धर्म के सूक्ष्म छिन्नाग्रों का बारम्बाई बटलन विश्वेषण वहाँ कोई पाठक आधुनिक भाषाभाषा के साथ किसी एक ही पुस्तक में देखना चाहे और इसके लिए उसे सर्वप्रथम यदि किसी पुस्तक का नाम बताया जा सकना है तो वह है 'जैनत्व की लाली' ।

इस पुस्तक की उपवीथियाँ विद्वानी विद्वानुनी और विचारियों के लिए हैं, बन्धी-ही उपदेशको और बच्चों के लिए भी है । हमारा यह विश्वास पिछले वर्षों के अनुभव में स्थिर हुआ है । विभिन्न पाठकों के यह आहितकार और मन-परिष्कार के समित्त हैं हमारा यह विश्वास बचवाव बना है और इसकी बड़ती हुई माँग तथा विभिन्न भाषाओं में होने वाली अनुवाद इस विश्वास की और भी सुदृढ़ बना रहे हैं ।

हिन्दी के अतिरिक्त गुजराती मराठी कन्नड़ और तमिल भाषा में भी इसके अनुवाद हो चुके हैं और हो रहे हैं । गुजराती और कन्नड़ भाषा में तो द्वितीय संस्करण भी हो चुके हैं । बाबा हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी बीस प्रकाश में आ जाये । अंग्रेजी भाषा के अनुवाद की पिछले वर्षों में कई बार माँग आ चुकी है पर अभी तक कुछ कारणी के यह कार्य बना हुआ है ।

यह नवीन सस्करण पिछले सस्करणों से कुछ भिन्न प्रतीत हो सकता है । कुछ पुराना घटा दिया गया है, कुछ नवीन जोड़ दिया गया है ।

उपाध्याय श्री अमरमुनि ने इसका पुनः सूक्ष्म अवलोकन करके महत्वपूर्ण सशोधन और परिवर्धन के द्वारा पुष्पक की युगीन उपयोगिता को जीवित बना दिया है ।

अन्त में हम अपने धर्मेय बहुश्रुत विद्वान् उपाध्याय कवि श्री अमर-मुनिजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं । जिन्होंने जैन-धर्म के सहस्रो जिज्ञासु पाठकों के लिए इस प्रकार की मौलिक और सुन्दर पुस्तक का प्रणयन किया है ।

आशा है, यह नवीन सस्करण पिछले सस्करणों से अधिक उपयोगी और जनप्रिय होगा । इसी आशा के साथ ।

ओमप्रकाश जैन

मन्त्री—

सन्मति ज्ञानपीठ,

बारा

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ
१ शैव —	१
२ ब्रह्म —	३
३ अर्थ —	६
४ तीन तत्त्व —	१९
५ अमृतान् अमृतत्वैव	१३
६ अमृतान् वैदित्वात् —	२३
७ अमृतान् वास्तव्यात् —	३
८ अमृतान् महावीर —	३६
९ अर्थ-तीर्थकर	४४
१० तीर्थकर तीर्थकर	४४
११ आदर्श अर्थ —	५९
१२ आत्मा —	५५
१३ अोजन का विवेक —	७५
१४ आश्वाहार का विवेक —	८१
१५ आदर्श आत्मा —	८७
१६ अर्थ-अर्थ की प्राचीनता —	९१
१७ अर्थ-अर्थ	९९
१८ अर्थ-विवेचन —	१०१
१९ अर्थ	१११
२० अर्थ-अर्थ की अर्थ शैव : अर्थ —	११३
२१ अर्थ-अर्थ की वास्तविकता —	११९

अध्याय	पृष्ठ
२२ विभिन्न दर्शनो का समन्वय	१२८
२३ अनेकान्तवाद	१३५
२४ ईश्वर जगत्कर्ता नहीं	१४८
२५ अवतारवाद या उन्नारवाद	१५६
२६ जैन-दर्शन का कर्मवाद	१६५
२७. आत्मा और उसका स्वरूप	१७७
२८ आत्म-धर्म	१८१
२९ भगवान् महावीर और जातिवाद	१८५
३० वनस्पति में जीव	१९४
३१ जैन-संस्कृति में सेवा-भाव	२०१

जैनत्व की झाँकी

—इशाग्याय अमरकुवि

अध्याय	पृष्ठ
२२ विभिन्न दर्शनो का समन्वय	१२८
२३ अनेकान्तवाद	१३५
२४ ईश्वर जगत्कर्ता नहीं	१४८
२५ अवतारवाद या उन्नारवाद	१५६
२६ जैन-दर्शन का कर्मवाद	१६५
२७ आत्मा और उसका स्वरूप	१७७
२८ आत्म-धर्म	१८१
२९ भगवान् महावीर और जातिवाद	१८५
३० वनस्पति में जीव	१९४
३१ जैन-संस्कृति में सेवा-भाव	२०१

आत्मता का लक्ष्य है जीवन की विषयता प्राप्त करना। विषयता प्राप्त करने के लिए आदर्श रूप में 'शैव' की अपात्मता और नष्टि आवश्यक है किन्तु इसके सहित यह भी आत्म विना चाहिए कि 'शैव' निसे कहते हैं।

देव

शैव-आदर्श विश्व का एक महान् धर्म है। इसकी आधार विना भौतिक विषय पर नहीं आध्यात्मिक विषय पर है। यह बाह्य का धर्म नहीं अन्तर में आत्मता का धर्म है। अधिक गहराई में न जाकर केवल 'शैव' शब्द पर ही विचार करें तो इस धर्म का धर्म स्पष्ट हो सकता है।

शैव का धर्म है — 'विन' को मानने वाला। जो विश्व की मानता हो विन की नष्टि करता हो विन की आत्मा में बसता हो और जो अपने अन्तर में विनत्व के दर्शन करता हो विनत्व के वश पर चलता हो यह शैव कहलाता है।

विन' का धर्म

धर्म ही सद्गता है 'विन' किसे कहते हैं। विन का शब्द है जीवने वाला। सबसे कम शीत है? सबसे कम राम और डेव है। बाह्य के कल्पित मम इन्हीं के कारण पैदा होते हैं।

राम किसे कहते हैं? ममसम्व जीव पर मोह। डेव क्या है? मायामय जीव के गुण। वे राम और डेव दोनों लाभ पहुँचे हैं। विनको राम होता है उसे किसी के प्रति डेव भी होता है और विसे डेव होता है उसे किसी के प्रति राम भी होता है।

स्पाद्वादो वतते मस्मिन्,
पक्षपातो न विद्यते ।
नास्त्यन्यपीठन किञ्चिद्,
जैनधर्मं स उच्यते ॥

अनेकान्त की दृष्टि जहाँ है,
और न पक्षपात का जाल ।
मैत्री-करुणा सब जीवों पर,
जैन-धर्म है वह सुविशाल ॥

साधना का लक्ष्य है जीवन की विषयता प्राप्त करना। विषयता प्राप्त करने के लिए आदर्श रूप में 'देव' की उपासना और भक्ति आवश्यक है। विष्णु इगते रहते वह भी जल सेना चाहिए कि 'देव' विसे रहते हैं।

देव

जीन-धर्म विश्व का एक महान् धर्म है। इसकी आधार शिला भौतिक विश्व पर नहीं आध्यात्मिक विश्व पर है। यह बाह्य का धर्म नहीं अन्दर से आत्मा का धर्म है। अधिक गहराई में न जानकर केवल 'जीन' शब्द पर ही विचार करें तो इन मत का धर्म स्पष्ट हो सकता है।

जीन का अर्थ है — जिन' को जानने वाला। जो जिन से साधना हो जिन की भक्ति करना हो जिन की आज्ञा से चलना हो और जो अपने अन्दर में जिनत्व के वर्तन करना हो जिनत्व के पथ पर चलना है वह जीन कहा जाता है।

जिन का अर्थ

प्रलय हो सकता है। जिन' किसे कहते हैं? जिन का अर्थ है, जीतने वाला। अपनी जग जीत है? अपनी जग राग और द्वेष हैं। बाह्य के कलिंग जग इन्हीं के कारण पैदा होता है।

राग किसे कहते हैं? मगपनम् नीज पर धीह। द्वेष क्या है? नापनम् नीज से मुक्त। ये राग और द्वेष दोनों नाश रहते हैं। जिनकी राग होता है उसे किसी के प्रति द्वेष भी होता है और द्वेष ठीक होता है उसे किसी के प्रति राग भी होता है।

राग और द्वेष ही असली शत्रु क्यों हैं ? इसलिए शत्रु हैं कि ये हमें अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुःख देते हैं, हमें वासना का दास बनाये रखते हैं। हमारा नैतिक पतन करते हैं हमारी आत्मा ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देते। राग के कारण माया और लोभ उत्पन्न होते हैं और द्वेष के कारण क्रोध, तथा मान उत्पन्न होते हैं। अतः क्रोध मान (गव), माया (कपट) और लोभ को जीतने वाला ही सच्चा 'जिन' है।

'जिन' के विभिन्न नाम

'जिन' राग और द्वेष से विल्कुल रहित होते हैं इसीलिए उनका एक नाम 'वीतराग' भी है, चूँकि ये राग और द्वेषरूपी असली शत्रुओं का हनन अर्थात् नाश करते हैं इसलिए ये 'अरिहन्त' भी कहलाते हैं, अरि=शत्रु, हन्त=नाश करने वाला।

'जिन को अहत्' भी कहते हैं। अहत् का क्या अर्थ है ? अहत् का अर्थ है—योग्य। किस बात के योग्य ? पूजा करने के योग्य। महापुरुष राग-द्वेष को जीत कर 'जिन' हो जाते हैं। अतः ये संसार के पूजने योग्य हो जाते हैं। पूजा का विशुद्ध अर्थ भक्ति है। अतः जो महापुरुष राग द्वेष को जीतने के कारण संसार के लिए पूजा यानी भक्ति करने के योग्य हो जाते हैं वे अहत् कहलाते हैं। भक्ति का अर्थ बाहर में कहीं फल, फूल, चन्दन या प्रसाद चढ़ाना आदि नहीं है। भक्ति का अर्थ है—बिना किसी स्वार्थ के दिव्य आत्माओं का सम्मान करना उनके प्रति श्रद्धा रखना और उनके बताये हुए सत्य पर चलना।

जिन को 'भगवान्' भी कहते हैं। भगवान् का क्या अर्थ है ? भगवान् का अर्थ है—ज्ञानवाला। राग और द्वेष को पूर्ण रूप से नष्ट करने के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा जिन भगवान् विश्व के

बलीयत जगन्नाथ और वर्तमान सब पुरुषों की दुर्बलकाय के जगत् स्पष्ट रूप से जान लेते हैं।

जिन भवभाव को 'परमात्मा' भी कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ है परम—बुद्ध आत्मा चेतन। जो परम—बुद्ध आत्मा—चेतन हो वह परमात्मा है। राय-ईश को नष्ट करने के बाद ही आत्मा बुद्ध होता है और परमात्मा बनता है।

देव कील ?

बीज-अर्ज जगत् के बोधी मायी मायावी और लीली देवताओं की अपना दृष्टदेव नहीं मानता है। जगत् को स्वर्ण काम ओह बाहि के बिकारों में फँसे हैं वे दुनरो को बिकार रहित होने के लिए क्या अस्वर्ण हो सकते हैं। इसलिए बीज अर्ज में मन्त्रों देव से ही जाने गये हैं जो राय-ईश को बँटने वाले हो कर्मकर्मों सब जो को नष्ट करने वाले हों अनन्त एवं अक्षय ज्ञान वाले हो तथा परम बुद्ध आत्मा हों।

प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकार राय और ईश के बँटने वाले जिन भवभाव कील हुए हैं। एक ही नहीं अनन्त हो गए हैं। जानकारी के लिए एक-दो प्रसिद्ध नाम बताए जाते हैं।

वर्तमान काम-वक्त्र में सबसे पहले जिन भवभाव 'अक्षय देव' हुए हैं। यह बाणेश्वर की सुप्रसिद्ध अयोध्या नवरी के राजा थे। उन्होंने सर्वप्रथम राजा के रूप में त्याग नीति के साथ प्रजा का बालन किया। मानव साम्राज्य के आदिम विकासकाल में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की और बाद में संसार त्याग कर मुनि बने एवं राजहट्ट की स्थापना करके जिन भवभाव हो गए, पूर्ण मुक्त हो गए।

भवभाव मेनिनाथ भवभाव पार्श्वनाथ और भवभाव महावीर की जिन भवभाव थे। वे महापुरुष राय और ईश की दुर्बलकाय से नष्ट कर चुके थे

वेचनशान पा लुये थे । अपने-अपने समय में इतान जनता में अहिंसा और
मत्य की प्राण-प्रतिष्ठा की और राग-द्वेष पर विजय पाने के लिए सब
आत्मधर्म का उपदेश देते आत्मा तो परमात्मा बनाने का मार्ग प्रगस्त
दिया ।

व्यक्ति-पूजा या गुण पूजा ?

जैन धर्म व्यक्ति पूजा धर्म नहीं है गुण-पूजक धर्म है । इसलिए वह
किसी अपने सम्प्रदाय के ही धीतराग आत्माओं को भगवान मानता हो, यह
बान नहीं है । जिस की जो भी आत्माएँ राग-द्वेष को पूरा रूप से जीत कर,
क्षय का महाज्ञान का निरावधन-मुक्त हो जाने हैं । ये जिन भगवान हो
जाते हैं । इसलिये जैन धर्म धीतराग हान पर सर्वादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा
महावती श्री हनुमान आदि महापुरुषों को भगवान् मानता है ।

आत्मकार में भटकती हुए मनुष्य को किसी ऐसे आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता होती है जो उसे निस्वार्थ भाव से दिव्य प्रकाश का दर्शन करा सके। आत्मता की भावना में हम सब पथ-प्रदर्शक को 'गुरु' कहते हैं जिसके स्वर्ण के जीवन में दिव्य गुणों का प्रकाश कतर चुका हो और जो जीन-जीवन की भी कभी प्रकाश की ओर से बसता हो।

गुरु

मानव-रूप के आत्मकार को दूर करने वाला जीन होता है वह ज्ञान धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अनादि काल से बना आ रहा है। संसार का सबसे बड़ा आत्मकार मनुष्य के करने ही में है और उन आत्मकार को दूर करना ही धर्म-साधना का एक पात्र मकर है। यह आत्मकार जीन दूर कर सकता है बावजूद उस ज्ञान पर विचार करें।

मानव-जग के अज्ञान आत्मकार को दूर करने वाला जीन ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला गुरु हीना है। गुरुत्व के बिना बुनिया के बोध-विज्ञानों में घुले-घटके हुए प्राणी को आत्म जीन ज्ञान का दर्शन करा सकता है? ज्ञान की जड़ें गुरु ही पैदा हैं।

परन्तु प्रश्न है कि गुरु कौन होते हैं। अपने गुरु का क्या मूल्य है? जीन-धर्म में गुरु किसे कहते हैं? जीन-धर्म में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है, परन्तु है वह अपने गुरु का।

गुरु के लक्षण

जीन-धर्म ज्ञान ब्रह्मजु धर्म नहीं है जो हर किसी बुद्धिवादी भी

बीच महाव्रत

बीच साधकों में बीच महाव्रत ब्रह्मचर्य है, जो प्रत्येक साधु की चाहे वह छोटा हो या बड़ा अनिवार्य पालन करने हीरे है —

(१) बहिष्कार

मन से वचन से खटीर से किसी भी चीज की हिंसा न स्पर्श करना न छूटों से करवाना न करने वालों का अनुमोदन—उपनिषद् करना ।

(२) व्रत :

मन से वचन से खटीर से न स्पर्श न छूट न बोलना न छूटों से करवाना न करने वालों का अनुमोदन करना ।

(३) अचीर्ष

मन से वचन से न स्पर्श न छूट करना न छूटों से करवाना न करने वालों का अनुमोदन करना ।

(४) ब्रह्मचर्य

मन से वचन से खटीर से वीक्षण—व्यभिचार न स्पर्श न छूट न छूटों से करवाना न करने वालों का अनुमोदन करना ।

(५) अपरिव्रत

मन से वचन से खटीर से परिव्रत—ब्रह्म आदि न स्पर्श न छूट न छूटों से करवाना न करने वालों का अनुमोदन करना ।

बीच साधु का जीवन सदा भीरु त्याग की सच्ची तपस्वी होता है । इतने कठोर विद्वानों का पालन हर कोई नहीं कर सकता ।

यही कारण है कि बीच साधु संख्या में बहुत थोड़े हैं । जब कि देव में हर तरह साधुओं की भरमार है । नाथ ज्ञान नाथ साधु नामधारियों की बीच

भारत के लिए सिरदर्द बन रही है। अतः हर किसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए। कहा है—“गुरु कीखे जान कर, पानी पीजे छान कर।”

जैन धर्म का गुरुत्व केवल साम्प्रदायिक वेशभूषा तथा बाह्य क्रियाकाण्ड में ही सीमित नहीं है। जैन धर्म आध्यात्मिक धर्म है, अतः उसका गुरुत्व भी आध्यात्मिक भाव ही है। विना किसी देश और काल के बन्धन से, विना किसी साम्प्रदायिक अभिनिवेश के जो भी आत्मा अहिंसा और सत्य आदि की पूर्ण साधना में मलग्न है, अन्तरंग में वीतराग भाव की ज्योति जला रहा है, वह कोई भी हो, जैन धर्म का गुरु है।

पुरुषो के समान स्त्रियाँ भी पाँच महाव्रत पालती हैं। वे साध्वी कहलाती हैं। साध्वी को भी जैन धर्म गुरु कोटि में मानता है।

जर्म अत्मा का अगस्त दिव्य प्रकाश है। यह बाहर में नहीं अन्दर में है। परन्तु संसार में जर्म के नाम पर जर्म में अजर्म की भ्रमशयनी होती रही है जिससे सच्चे जर्म की पहचानना प्रायः कठिन हो जाता है। इसलिये यह जरूरी है कि हम जर्म के अस्तसी स्वरूप को समझे और फिर उस पर निश्चयपूर्वक भाषाचार्य करें।

धर्म

धर्म का क्या अर्थ है? जो कुछ से दुर्बल से पापाचार से परम से बचाकर आत्मा को ऊँचा उठाने वाला है धारण करने वाला है वह धर्म है।

सच्चा धर्म क्या है? जिससे किसी की दुःख न पहुँचे — देहा को भी अच्छा विचार और अच्छा भाषा है वही सच्चा धर्म है। क्या धर्म-धर्म सच्चा धर्म है? हाँ वह अच्छे विचार और अच्छे भाषा वाला धर्म है इसलिये सच्चा धर्म है।

धर्म-धर्म का क्या अर्थ है? जिस धर्मवान का बड़ा दुःख धर्म धर्म-धर्म है। जिस धर्मवान कीन? जो धर्म-धर्म की बीन कर पूर्व पवित्र और निर्मल आत्मा हो गये हैं वे जिस धर्मवान हैं जो पार्थिवत्व बहावीर आदि

धर्म-धर्म निर्मल धर्म भी है

धर्म-धर्म के क्या दुःख भी कुछ नाम हैं? हाँ अधिष्ठान-धर्म त्यागार्थ धर्म आर्हण-धर्म निर्मल-धर्म आदि। धर्म-धर्म में अधिष्ठान का बड़ा

भारत के लिए सिरदस् बन रही है। अतः हर किसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए। कहा है—“गुरु कीजो जान कर, पानी पीजे छान कर।”

जैन धर्म का गुरुत्व केवल साम्प्रदायिक वेशभूषा तथा बाह्य क्रियाकाण्ड में ही सीमित नहीं है। जैन धर्म आध्यात्मिक धर्म है, अतः उसका गुरुत्व भी आध्यात्मिक भाव ही है। बिना किसी देश और काल के बन्धन से, बिना किसी साम्प्रदायिक अभिनिवेश के जो भी आत्मा अहिंसा और सत्य आदि की पूर्ण साधना में सलग्न है अन्तरंग में वीतराग भाव की ज्योति जला रहा है, वह कोई भी हो, जन-धर्म का गुरु है।

पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी पाँच महाव्रत पालती हैं। वे साध्वी कहलाती हैं। साध्वी को भी जैन धर्म गुरु कोटि में मानता है।

वीन धर्म का पालन कभी कर सकता है। वीन-धर्म का कोई भी धर्म्य श्रावणी वाचन कर सकता है। वीन-धर्म में वासि धीर देव का प्रतिबन्ध नहीं है। किसी भी वासि का धीर किसी भी देव का अनुष्ठान वीन-धर्म का वाचन कर सकता है। हिन्दू तो मुत्तमयान हो ईसाई हो ब्राह्मण हो बाध्यत हो कोई भी वही न हो जो वीन-धर्म का पालन करे अपनी आत्मा को बाध्यत-रिक्त वसिन्ता के पक्ष पर ने वने अन्तर में विगत की ज्योति वना वने नहीं वीन है।

वीन-धर्म के मुख्य सिद्धान्त

वीन-धर्म का सिद्धान्त बहुत बम्बीर है। अतः उसका पूरा परिचय तो वीन-धर्म के श्रावणी वानो के अध्ययन के ही हो सकता है। हाँ संक्षेप में वीन-धर्म के मोटे-मोटे सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

१. वसत अनादि धीर वनन्त है।
२. आत्मा अन्तर-अन्तर है।
३. आत्मा वनन्त है।
४. आत्मा ही परमात्मा होता है।
५. आत्मा वीतम्य है।
६. कर्म बड़ है।
७. आत्मा की अनुष्ठान-वसिन्ता ही संसार है।
८. आत्मा की पूर्ण मुक्त अवस्था ही मोक्ष है।
९. आत्मा की अनुष्ठान प्रवृत्ति पाव है।
१०. आत्मा की मुक्त वसिन्ता पुष्प है।
११. विमुक्त वीतराग पाव ही वीत धर्म है।
१२. धर्म-वाक्य में वासि-वासि का कोई भेद नहीं है।
१३. वसिन्ता ही उत्कृष्ट वाचन-धर्म है।

महत्व है, इसलिए वह अहिंसा धर्म है। स्याद्वाद का अर्थ पक्षपात-रहितता है इसलिए पक्षपात-रहित होकर तटस्थ भाव से सत्य का उपासक होने से जैन-धर्म स्याद्वाद-धर्म है। 'अहत्' जिन भगवान को कहते हैं, इसलिए उनका बताया हुआ धर्म, आर्हन्-धर्म है। निग्रन्थ का अर्थ परिग्रह-रहित होता है। जैन-धर्म परिग्रह का अर्थात् धन-सम्पत्ति के संग्रह-सम्बन्धी मोह का त्याग वतलाता है, इसलिए वह निग्रन्थ-धर्म है।

जैन-धर्म अनादि है

जैन धर्म कब से चला ' जैन-धर्म नया नहीं चला है, वह अनादि है। अहिंसा और दया ही तो जैन धर्म है। ससार में जिस प्रकार दुःख अनादि है, उसी प्रकार जीवों को दुःख से बचाने वाली अहिंसा एवं दया भी अनादि है। इसलिए अनादि अहिंसा और दया का विशुद्ध मार्ग ही जैन-धर्म कहलाता है।

जिन भगवान का कहा हुआ धर्म ही तो जैन-धर्म है, इसलिए अनादि कैसे हुआ ? जिन भगवान किसी खास समय-विशेष में कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं हुए हैं। पूर्वकाल में राग-द्वेष को जीतने वाले जिन भगवान अनन्त हो गए हैं और भविष्य में भी अनन्त होते रहेंगे, अतः जैन-धर्म अनादि काल में चला आता है समय-ममय पर होने वाले जिन भगवान उसे अधिकाधिक प्रमाणित करते हैं देश-काल की परिस्थिति के अनुसार समीचीन नवीन पद्धति से पुनः स्थापना करते हैं। जिन भगवान जैन-धर्म के चराने वाले नहीं बरन उसका समय-ममय पर सुधार करने वाले उद्धारक हैं।

जैन कौन हो सकता है ?

मच्छा जैन किम कहते हैं ? धर्म का मूल दया है। जो जीवमात्र को अपने समान समझकर उनकी हिंसा से बचाता है, प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखता है वह मच्छा जैन है।

धर्म की प्राप्ति ही सम्मत्त्व है। जो इस प्रकार के सम्मत्त्व की प्राप्ति करे, वह साधक सम्यक्-दृष्टि या सम्यक्त्वही कहलाता है।

सम्यक्-ज्ञान

वस्तु के स्वरूप की यथार्थ रूप से प्राप्ति अर्थात् वैसा ही वैसा समझना 'सम्यक्-ज्ञान' है। बीच-बीच पाप पुण्य आसक्त चंचल, निश्चल बंध और मोक्ष इन तीनों का यथार्थ रूप से ज्ञान करना सम्यक्-ज्ञान है। सम्यक्-ज्ञान, पूर्ण रूप से अविच्छिन्न-वशा में प्राप्ति होता है। जब आत्मा पाप वगैरा का सब कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह पूर्ण आत्मी हो जाता है।

सम्यक् चरित्र

सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान के अनुसार यथार्थ रूप से अहिंसा एवं सत्य आदि महाभार का पालन करना ही सम्यक्-चरित्र है। बृहत्स का सम्यक्-चरित्र अपूर्ण होता है और साधक का सम्यक् चरित्र पूर्ण होता है। साधक के सम्यक् चरित्र की पूर्णता की केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष में जाने से कुछ समय पहले ही होती है। जीवन्माय आत्मा की सब बंधन और झट्टीर में पुनः निष्प्रक्रम्य अर्थात् अर्थचलन स्थिर अवस्था का प्राप्त हो पूर्ण चरित्र है और वह इसी समय प्राप्त कर लेता है।

पहले सम्यक्-दर्शन होता है। सम्यक्-दर्शन के होते ही अच्छी तरह सम्यक्-ज्ञान होता है और इनके बाद के सम्यक् चरित्र होता है। सम्यक्-दर्शन अर्थात् सच्ची आत्मा के बिना ज्ञान सम्यक्-ज्ञान नहीं होता अज्ञान ही रहता है। और सम्यक्-दर्शन तथा सम्यक्-ज्ञान के बिना चरित्र सम्यक्-चरित्र नहीं होता।

४

जब तक सत्य को समझने की दृष्टि सम्यक् (सही) नहीं होती है तब तक ज्ञान भी सम्यक् (सही) नहीं हो सकता और जब तक किसी वस्तु का सम्यक्ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उस पर सम्यक्-आचरण कैसे किया जाय ? और-विना सम्यक् आचरण किये ससार-सागर को तैरकर पार नहीं किया जा सकता । इसलिए प्रस्तुत निबन्ध में ससार-सागर को तैरने के सम्यक्-साधनों का ज्ञान कराया गया है ।

तीन रत्न

तीर्थंकर किसे कहते हैं ?

तीय तैरन साधन को कहते हैं । जो ससार सागर से स्वयं तैरकर, पार होकर अन्य मुमुक्षु भव्य जीवों को तैरने के साधना का उपदेश करता है, तैरने के साधनों का प्रचार करता है, 'तीर्थंकर' है । भगवान महावीर आदि जिन भगवान तीर्थंकर कहलाते हैं ।

तैरने के साधन

ससार-सागर से तैरने के साधन तीन हैं — (१) सम्यक्-दर्शन (२) सम्यक्-ज्ञान (३) और सम्यक्-चारित्र्य ।

सम्यक् दर्शन

'देव' वीतराग अरिहन्त भगवान, 'गुरु' आत्म-साधक निर्ग्रन्थ साधु, और 'धर्म' अहिंसा सत्य आदि आत्मधर्म—इन तीनों की सच्ची श्रद्धा का नाम ही सम्यक्-दर्शन है ।

सम्यक्-दर्शन का ही दूसरा नाम सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व का अर्थ है—सच्चाई । विवेकपूर्वक जाँच-पड़ताल करके सच्चे देव, सच्चे गुरु सच्चे

धर्म की मालमा ही सम्यक्त्व है। जो इस प्रकार के सम्यक्त्व को धारण करे, वह सात्विक सम्यक्-दृष्टि या सम्यक्त्वही कहलाता है।

सम्यक्-ज्ञान

वस्तु के स्वभाव की वार्त्ता रूप से जानना अर्थात् वैसा ही वैसा समझना 'सम्यक्-ज्ञान' है। बीच-बीच पाप पुण्य आकाश संकर, मिश्रण वगैरे और बीच-बीच ही तत्त्वों का वार्त्ता रूप से जान करना सम्यक्-ज्ञान है। सम्यक्-ज्ञान, पूर्ण रूप से अविच्छिन्न-ब्रह्मा में प्राप्त होता है। जब आत्मा राग द्वेष का त्याग कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह पूर्ण ज्ञानी ही जाता है।

सम्यक्-चारित्र्य

सम्यक्-दर्शन और सम्यक् ज्ञान के अनुसार वार्त्ता रूप से अहिंसा एवं सत्य आदि महाभारत का पालन करना ही सम्यक्-चारित्र्य है। गृहस्थ का सम्यक्-चारित्र्य अर्चुन होता है और साधु का सम्यक्-चारित्र्य पूर्ण होता है। साधु के सम्यक्-चारित्र्य की पूर्णता भी केवल ज्ञान होने के बाद बीच-बीच में जाने से कुछ समय पहले ही होगी। बीतराज आत्मा भी सब ब्रह्म और अतीत के पुण्य मिश्रणमय अर्थात् अचंचल स्थिर अवस्था का लाभ ही पूर्ण चारित्र्य है और वह इसी समय प्राप्त कर लेता है।

पहले सम्यक्-दर्शन होता है। सम्यक्-दर्शन के होते ही कभी कब सम्यक् ज्ञान होता है और इसके बाद में सम्यक्-चारित्र्य होता है। सम्यक्-दर्शन अर्थात् तत्त्वों भेदा के बिना ज्ञान सम्यक्-ज्ञान नहीं होता अज्ञान ही रहता है। और सम्यक्-दर्शन तथा सम्यक्-ज्ञान के बिना चारित्र्य सम्यक्-चारित्र्य नहीं होता।

जैन-धर्म में उक्त सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य को रत्न कहते हैं। आत्मा की अनादिकालीन आध्यात्मिक दरिद्रता इन्हीं तीनों के द्वारा मिटती है, अतः इन तीनों की 'रत्नत्रय' के नाम से प्रसिद्धि है। वस्तुतः आत्मा का यही अन्तरंग आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। इस अन्तरंग ऐश्वर्य के द्वारा ही आत्मा को सच्चा आनन्द प्राप्त हो सकता है।

4

यह अनुभव भोप-मूर्ति में अपनी वैयक्तिक सीमा में बद्ध होकर निरन्तर विचार रहा था तब सम्प्रदाय और संस्कृति का प्रश्न उसके सामने नहीं था उस युग में सामाजिक चेतना की कृष्ण बुद्ध करके उसके पुनर्जागरण को नीतिगत एवं सामाजिक प्रवृत्ति की दृष्टि में प्रेरित किया गया था। अतः एवं संस्कृति के प्रश्न उपर्युक्त प्रवृत्ति के अन्तर्गत ही आते हैं।

भगवान् शुभमद्व

मनवान् मृगशर्षपः कश्चिद् दृष्ट्वा इव प्रपन्नं का उत्तरं वाने के लिए हर्षे
मानव-सम्पत्ति के आधिकार में आना होता। वह आधिकार उस न बीर
बड़े के बीर न बरन न मेरी-बाड़ी का बन्ना वा बीर न दुकानदारी
न कोई कमायी बीर न कोई सखी। सब लोग बूझों के बीर न छूते के
बीर कन्ध-मूल एवं बगलन आकर बीरन-बाधन करते हैं। मानव बीरन
का कोई महान् सङ्केत उस की बलता के सामने नहीं था। बीरन सुखमय
मनस्य वा किन्तु कर्तव्य-भूयः। बीरन करिबापा में यह काम दुपक्षिनी
का काम वा कर्तव्यन बसतर्षिणी का तीलरा सुपमा-सुपमा 'आरक' समान्त
होने की था।

अपमान व्यवहारों इती बुद्ध के जन्म-मार्गक अन्तिम सुखकर श्री
वाग्मिण्या के सुबुद्ध के । उनकी मर्ता का नाम ब्रह्मदेवी था । अपमान
व्यवहारों का आत्मकाल इती श्रीमन्निक सम्प्रदा में मूल्य ।

अथानुवर्तते वा युव

कास चक्र चलन रहा था। प्रकृति का रोधन क्षीय होने लगा और

ओ वृक्ष थे, वे भी फूल-फल कम देने लगे। इधर उपभोग करने वाली जनसंख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही थी। जीवनोपयोगी साधन कम हो और उनका उपभोग करने वाले अधिक हो, तब बताइए, क्या हुआ करता है? सघर्ष, द्वन्द्व, लड़ाई-झगडा। शान्त बौगलिक जनता में सग्रह बुद्धि पैदा हो गई, भविष्य की चिन्ता ने निस्पृहता एवं उदारता कम कर दी और इसके फलस्वरूप आपस में वैर विरोध, घृणा, द्वेष बढ़ने लगा। निष्क्रिय भोग-भूमि से सक्रिय कर्म-भूमि का आरम्भ काल था यह।

समय को परखने वाले श्री नाभिराजा ने अब जन नेतृत्व का भार अपने सुयोग्य पुत्र ऋषभ को सौंप दिया। बड़ा कठिन समय था वह। मानव-जाति का भाग्य आशा और निराशा के बीच झूल रहा था। उस समय मानव-जाति को एक सुयोग्य कमठ नेता की आवश्यकता थी और वह श्री ऋषभदेव के रूप में उसे मिल गये।

भगवान् ऋषभदेव ने जनता का नेतृत्व बड़ी कुशलता और योग्यता से किया। उनके हृदय में मानव-जाति के प्रति अपार करुणा उमड़ रही थी। मानव जाति को विनाश के भयंकर गत से बचाने के लिए, उन्होंने तिन-गत एक कर दिया। भगवान् ने जीवनोपयोगी साधनों के उत्पादन और संरक्षण का सब प्रकार से क्रियात्मक उपदेश दिया। वृक्षों को मीनत की नय वृक्ष लगाने की, अन्न पकाने की व्यापार करने की, पात्र बनाने की वस्त्र बुनने की, रोग-चिकित्सा की, सन्तान के पालन-पोषण आदि की सब पद्धतियाँ बतलाई। गाँव कैसे बसाएँ, नगरी का निर्माण कैसे करें गरमी-सरदी और वर्षा से ये सब कसाएँ जनता को मिखलाई। भारतवर्ष की सबप्रथम नगरी भगवान् ऋषभदेव के

सत्पादवान में बनी और उसका नाम विनीता रखा गया जो भाषे चल कर प्रयोध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने मनुष्यों को निस्पृह्य व प्रकृतिमुखापेयी रहने के बदले पुण्यार्थ का पाठ बड़ाया और प्रकृति को अपने निवर्तन में कर लपटे मगचाहा काम लेना सिखाया। प्रकृति पर अधिकार पाने की और मनुष्य की यह सर्वप्रथम मित्रययाया ममवान् श्वपचरेव के नेतृत्व में प्रारम्भ हुई इसलिए बीच इतिहासकारों ने ममवान् श्वपचरेव का बूढ़ा पुत्र-नम्पस नाम 'बाबिनाथ' बताया है।

ममवान् श्वपचरेव पूर्ण बुद्धि हो चुके थे और बड़ी योग्यता से जनता का नेतृत्व कर रहे थे। बृहस्पत्य ऋषि का पूर्ण आदर्श स्थापित करने के लिए जब विवाह का प्रसंग आया। बताया था चुका है कि पुनर्लियों के पुत्र में मालव-जीवन की कोई विशेष कुरावा नहीं थी। वह पुत्र सम्पत्ता की दृष्टि से एक प्रकार से अधिकशक्ति पुत्र कहा जा सकता है। जब समय विवाह-वैस्कार की प्रथा भी प्रचलित न थी। ममवान् श्वपचरेव ने कर्म बुद्धि पुत्र के आदर्श के लिए और वारिधायिक जीवन को पूर्ण रूप से अव्यस्त करने के लिए विवाह-प्रथा को अचलित करना उचित समझा। अतएव भी बाबिनाथ और देवराज राज के परावर्ष से श्वपचरेव का विवाह सुर्मपता और मुगन्ता नाम की कन्याओं के साथ सम्पन्न हुआ। भारतवर्ष के कुछ पुत्र में वह प्रथम विवाह था। श्वपचरेव के विवाह का आदर्श जनता में भी फैला और समस्त मालव-बाधि सुबलित परिवारों के रूप में फैलने-फूलने लगी।

श्वपचरेव का परिवार

सुर्मपता के परम प्रतापी पुत्र जन्म हुए। वे बड़े ही प्रतिभाशाली और सुवीर्य वास्तव थे। भाषे चलकर उन्होंने अग्रतिल जीर्ण से भरत-क्षेत्र

के छह क्षणों पर अपनी विजयपताका फहराई और इस वर्तमान अवसर्पिणिकाल के प्रथम चक्रवर्ती राजा हुए। सुप्रसिद्ध वैदिक पुराण श्रीमद्भागवत के अनुसार इन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारा देश भारतवर्ष के नाम से प्रख्यात हुआ।^१

हमारी रानी सुनंदा के पुत्र बाहुवली हुए। बाहुवली अपने युग के माने हुए शूरवीर योद्धा थे। इनका शारीरिक बल उस समय अद्वितीय समझा जाता था। ये बड़े ही स्वतन्त्र प्रकृति के युवक थे। जब भरत चक्रवर्ती हुए, तो उन्होंने बाहुवली को भी अपन करदत्त राजा के रूप में अधीन रहने के लिए बाध्य किया, परन्तु वे कब मानने वाले थे। बाहुवली भरत को बड़े भाई के रूप में तो आदर दे सकते थे, परन्तु शासक के रूप में आदर देना उनकी स्वतन्त्र प्रकृति के लिए सर्वथा असम्भव था। अन्त में दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। बाहुवली ने चक्रवर्ती को इन्द्र युद्ध में पछाड़ कर नीचा दिखा दिया, किन्तु बड़े भाई की अपमानित करने के कारण उन्हें तत्काल ही वैराग्य हो आया और परिवार, राज्य, कीर्ति तथा सम्पत्ति का परित्याग कर मुनि बन गए। इस घटना से बाहुवली की स्वतन्त्रता निस्पृहता, आत्म गौरव, वीरता और धार्मिकता का भली-भाँति पता लग सकता है।

हाँ तो हम भगवान् ऋषभदेव के परिवार की बात कह रहे हैं। भरत और बाहुवली के अलावा उसके अठ्ठानवें पुत्र और भी थे। वे सब क मव बहुत मरल और सन्तोषी थे। भगवान् के चरणों में

४ यथा खलु महायोगी भरतो श्रेष्ठ श्रेष्ठगुण आसीद येनेद भारत वमिति व्यपदिशति।

दीक्षित हो गए थे। अपवर्णन को दो अनुविधों थी थी—बाह्यी और
मुखरी। बाह्यी सुमंथला भी पुत्री भी तो मुखरी सुमंथला की। दोनों ही
ही बहनों का आपस में प्रेम और इतिहास में वह औरों की दृष्टि से अक्षिप्त
दिखा गया है।

बाह्यी और मुखरी बहुत ही बुद्धिमत्ती एवं स्वतुर कन्याएँ थी।
अपवर्णन अध्यायों में अपनी दोनों पुत्रियों को बहुत उच्च कोटि का
शिक्षण दिया। बाह्यी ने विधि संबंधी अंतरांगी व्याकरण उच्च स्वरूप
काव्य अलंकार आदि में विशेष पारंगतता प्राप्त किया और मुखरी ने
वैदिक-वेदा में असाधारण समर्थता दिखायी। अपवर्णन के सर्वप्रथम
पुत्रियों को शिक्षा दी थी इसके पक्ष विचार्य निकलता है कि वे स्त्री-शिक्षा
को शिक्षा आवश्यक और असाधारण समझते थे। पुत्र और पुत्रियों में अक्षर-
काया में वेद उन्हें सर्वथा अज्ञान था। वे दोनों पर एक-ही धारा ही प्रेम
रखते थे।

अपवर्णन अध्यायों केवल अक्षर-शिक्षण के ही पक्षपाती नहीं थे वे
आधुनिक जीवन के उपयोग में आने वाली कलाओं के शिक्षण को भी बहुत
अधिक महत्व देते थे। उनके विचारों में गृहस्थ-जीवन के व्यवस्था की
परिचाया रचना और उपयोग ही थे। अतएव उन्होंने स्त्रियों को चौतल
कन्याओं और पुत्रों की गृहस्थ कलाओं का शिक्षण-विद्या रूप से शिक्षण
दिया। अपवर्णन अध्यायों इस प्रकार आदि कुछ के सर्वप्रथम शिक्षाशास्त्री
वे जिन्होंने स्त्री स्त्री पुरुष—दोनों के लिए शिक्षा में अक्षर और अक्षर का
बहुमूल सम्मिलन किया।

वर्धन्यवस्था का सुधार

प्राचीन अक्षर-शिक्षण केवल अक्षर-शिक्षण रूप से चलता रहे इस अर्थ में
अपवर्णन की वे आधुनिक-आदि को तीन भागों में विभक्त किया—अक्षर

के छह खण्डों पर अपनी विजयपताका फहराई और इस वर्तमान अवसर्पिणिकाल के प्रथम चक्रवर्ती राजा हुए। सुप्रसिद्ध वैदिक पुरा श्रीमद्भागवत के अनुसार इन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारा देश भारतवर्ष के नाम से प्रख्यात हुआ।^१

हमारी रानी सुनन्दा के पुत्र बाहुवली हुए। बाहुवली अपने युग माने हुए शूरवीर योद्धा थे। इनका शारीरिक बल उस समय अद्वितीय समझा जाता था। ये बड़े ही स्वतन्त्र प्रकृति के युवक थे। जब भरत चक्रवर्ती हुए, तो उन्होंने बाहुवली की भी अपने करदत्त राजा के रूप अधीन रहने के लिए बाध्य किया, परन्तु वे कब मानने वाले थे। बाहुवली भरत को बड़े भाई के रूप में तो आदर दे सकते थे, परन्तु शासक के रूप में आदर देना उनकी स्वतन्त्र प्रकृति के लिए सर्वथा असम्भव था। अतः दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। बाहुवली ने चक्रवर्ती को द्वन्द्व युद्ध पछाड़ कर नीचा दिखा दिया किन्तु बड़े भाई को अपमानित करने कारण उन्हें तत्काल ही वैराग्य हो आया और परिवार, राज्य, कीर्ति तथा धर्मत्व का परित्याग कर मुनि बन गए। इस घटना से बाहुवली की स्वतन्त्रता निःस्पृहता, आत्म गौरव, वीरता और धार्मिकता का अमूल्य भण्डार पता लग सकता है।

हाँ तो हम भगवान् ऋषभदेव के परिवार की बात कह रहे हैं भरत और बाहुवली के अलावा उसके अठ्ठानवें पुत्र और भी थे वे सब-क सब बहुत मरल और सन्तोषी थे। भगवान् के चरणों

१ यथा खलु महायोगी भरतो श्रेष्ठ श्रेष्ठगुण आसीद्, येनेदं भारतं पमि व्यपदिशति।

दीक्षा लेने के बाद वे एकान्त निर्जन जगहों में ध्यान लगाकर बैठे रहते । उन दिनों वे अक्षय्य नीम रसते थे । किसी छे कुछ भी खोजते चासते न थे । और तो क्या एक वर्ष तक को जब साधना में इतने लीन रहे कि खटीर रखा के हेतु मज्ज-मज्ज भी बहूष नहीं किया ।

मत्त-मत्तान्तरी का उद्भव

श्री श्वपक्षेन जी के साथ बार हमार बन्द पुण्यो में भी दीक्षा ली थी । इनमें श्री अनेक शीघ्र प्रतिष्ठित बननायक थे और भववान् छे अत्यधिक वसिष्ठ प्रेम करते थे । वे जोब किसी मज्जीर विलुप्त के बाद आत्म-निरीक्षण की दृष्टि से तो मुनि बने नहीं थे भववान् व प्रेम के कारण देखा-देखी ही उनके पीछे चल दिने थे । मउएव मुनि-दीक्षा में आध्यात्मिक आनन्द इन्हें न मिल सका । घूब-घ्वास के कारण बचरा उठे । भववान् नीम रहते थे इसलिए इनको पता न चला कि क्या करें और क्या न करें । बाहिर मुनि-भूति का बाध छोड़कर वे सब शीघ्र बयल में मुटिया बनाकर रहने लगे और कन्ध कुल तथा वन-वन लाकर नुबारा करने लगे । भारतवर्ष में विभिन्न प्रमों एवं मठों का इतिहास नहीं से प्रारम्भ होता है । भववान् श्वपक्ष के समय में ही इस प्रकार तीव्र ती सिरेनऽ मत्त स्थापित हो चुके थे ।

धर्म के मुरमटवा हो बय है—उत्प-ज्ञान और आचरण । अब अनुप्य की आन-शक्ति दुर्बल होती है, तो तब ज्ञान में फलट खेर होता है और इसके कमस्वकर बड़ अंशय पाप-मुप्य वल्ल और मोक्ष बाहिर के सम्बन्ध में एक-दुसरे के टकराती हुई विभिन्न विचारधाराएँ बह निजमन्त्री है । अब आचरण-वर्ति छीन होती है, तो आचार-सम्बन्धी नियमों की नील-भूति की ठीकठा के कारण विपरीत बन किया जाता है और लूठे लूँ की बाढ़ में अपनी दुर्बलता का उद्भव किया जाता है । आर्थिक मत्त-देखो के प्र व

चैश्य, और शूद्र। जो लोग अधिक शूरवीर थे शस्त्र चलाने में कुशल थे सकटकाल में प्रजा की रक्षा कर सकते थे, और अपराधियों को दण्ड द्वारा शिक्षा देकर कुशल शासक बन सकते थे, उन्हें क्षत्रिय पद दिया गया।

जो व्यापार-व्यवसाय तथा कृषि और पशु-पालन आदि में निपुण थे, वे वैश्य कहलाये। जिन्हें सेवा का कार्य सौंपा गया, वे 'शूद्र' कहलाये।

चौथे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना, भगवान् के सुपुत्र महाराज भरत ने अपन चक्रवर्ती काल में की। जो लोग अपना जीवन ज्ञानाभ्यास में लगाते थे प्रजा की शिक्षा दे सकते थे, समय पर सन्माग का उपदेश करते थे, वे ब्राह्मण कहलाये।

भगवान् ऋषभदेव जी ने वर्णों की स्थापना में कर्म की महत्ता का स्थान दिया था जन्म या जाति को नहीं। आगे चल कर वर्णाश्रम-धर्म का महत्व बढ़ा तो कमणा वर्ण के स्थान पर जन्मना वर्ण के सिद्धान्त का प्रतिष्ठा मिल गई। आज के ये जाति-गत ऊँच-नीच के भेद उसी जातीय अहंकार की देन हैं। यौगलिक सभ्यता में तो जातिवाद का नाम तक नहीं था। उस समय, मनुष्य, केवल मनुष्य था, उसके बीच में कोई भेद की दीवार नहीं थी।

आदि ऋषि

ऋषभदेव जी का हृदय आरम्भ से ही वैराग्य-रस से परिप्लावित था। परन्तु जन-कल्याण की भावना से वे गृहस्थ-दशा में रह रहे थे और मानव समाज को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। अज्यो ही मानव-जाति व्यवस्थित रूप से सभ्यता के ढाँचे में ढलकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होने लगी, तो प्रजा के शासन का भार भरत और बाहुबली आदि सुपुत्रों को दे कर स्वयं ने मुनि-दीक्षा अंगी-कार कर ली।

ये ही मुख्य कारण होते हैं। दुर्भाग्य से भगवान् ऋषभदेव के समय में भी मत विभिन्नता के ये ही दो मुख्य कारण हुए।

वर्षातिथ का पारणा

भगवान् ऋषभदेव ने बारह महीने तक निरन्तर निराहार रहकर सयम-योग की साधना की। भयकर-से-भयकर प्राकृतिक संकटों को भी उन्होंने प्रसन्नचित्त से सहन किया। भगवान् की तितिक्षा बहुत उच्चवोटि पर पहुँच गई थी। परन्तु बारह मास व्यतीत होने पर भगवान् ने विचार किया कि "मे तो इस प्रकार निराहार साधना का लम्बा मार्ग अपना कर आत्म-कल्याण कर सकता हूँ। मुझे तो भूख-प्यास के कष्ट किसी भी भाँति भी विचलित नहीं कर सकते। परन्तु मेरे अनुकरण पर चलने वाले दूसरे साधकों का क्या होगा? वे तो इस प्रकार लम्बा तपश्चरण नहीं कर सकेंगे। बिना आहार-यात्रा के साधारण मानव-शरीर टिक भी नहीं सकता। बेचारे चार हजार साधक किम बुरी तरह पथ-भ्रष्ट हो गये हैं। जाने वाले साधकों को मास-प्रदशन के हेतु मुझे भी आहार लेना चाहिए। अस्तु भगवान् ने आहार के लिए नगर में प्रवेश किया। उस समय की जनता साधुओं को आहार देने की विधि नहीं जानती थी। अतः भगवान् को मुनि-वृत्ति के अनुकूल निदोष आहार की प्राप्ति न हो सकी। सदोष आहार भगवान् ने नहीं लिया। बहुत से लोग तो भगवान् की सेवा में हाथी-घोड़ों की भेंट लाते और बहुत-से रत्नों से भरे थाल भी ले आते। अन्ततोगत्वा हस्तिनापुर के राजकुमार श्रेयास ने अपने पूर्वजन्म-सम्बन्धी जातिस्मरण शान से जान कर, निदोष आहार के रूप में ईश्वर का रत्न बहाराया। यह ससार-त्यागी मुनियों को आहार देने का पहला दिन था। वैशाख शुक्ला तृतीया—अक्षय तृतीय के रूप में वह दिन आज भी एक उत्सव के रूप में मनमाया जाता है।

प्रथम अर्थ प्रवर्तक

मधवान् आत्मवेद नामा प्रकार है उस उपलक्षण करते हुए-आत्म-
साधना में लीन रहे। जब वे व्याख्यात्मक शक्ति की उच्च कोटि पर पहुँच
तो ज्ञानावरण जाति आत्मस्वरूप के वास्तव वातिता कर्मों का नाश कर केवल
ज्ञान प्राप्त किया। मधवान् को केवल ज्ञान एक बट-बूझ के नीचे हुआ या
जब-जब भी वास्तव में बट-बूझ को बहुत बाहर की दृष्टि से देखा जाता
है। मधवान् न केवल ज्ञान प्राप्त कर कर्मों का उपदेश दिया और ज्ञान तथा
बुद्धि—दोनों का ही कर्तव्य बताया। वह कर्तव्य ही जीवन-धर्म के नाम से
प्रसिद्ध हुआ। 'विन' का बताया हुआ धर्म—कर्तव्य जीवन-धर्म।

मधवान् आत्मवेद ने सभी और मुख्य—दोनों के जीवन का महत्व
देते हुए चतुर्विध काम की स्थापना की—साधु, साध्वी, साधक और
साधिका। मधवान् के प्रथम जन्मद्वारा जन्मती वरुण के सुपुत्र आत्मवेद हुए
और सबसे प्रमुख कारिकाएँ दोनों धर्मों काही तथा सुन्दरी हुई।

मधवान् का जन्म तीन दुष्का अन्धारी की हुआ था। और मुनि
दीक्षा भी तीन दुष्का अन्धारी को ही हुई। केवलज्ञान फलान्दुन दुष्का
एकादशी की और निर्वाण नाम दुष्का अन्धारी को हुआ। जब
भी तीन दुष्का अन्धारी के दिन मधवान् आत्मवेद की जन्मती मनायी
जाती है।

मधवान् आत्मवेद मानव-जाति के सर्वप्रथम उद्धारकर्ता है। वास्तविक
इतिहास में उनका नाम अन्ध-अन्ध रहेगा। मधवान् आत्मवेद केवल जीवन-
धर्म की ही विस्तृति न है प्रत्युत विश्व की विस्तृति है। वह उनकी महत्ता
का ही फल है कि वैदिक-धर्म ने भी कहीं अपना जन्मद्वारा माना है। की

मद्भागवत में भगवान् ऋषभदेव की महिमा का मुक्त कण्ठ से वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव वेदों के भी परम गुरु थे, -‘सकल वेद-लोक-देव ग्राह्यण-गवा परमगुरोर्भगवतः ऋषभाख्यस्य’।¹ इससे आगे भगवान् के अवतार की महत्ता और उपयोगिता बताते हुए लिखा है कि “अयमवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणाय”। भगवान् का यह अवतार रजोगुण से व्याप्त लोगों को मोक्ष-माग कि शिक्षा देने के लिए हुआ था। इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव की महिमा के स्वर जैन-परम्परा एवं वैदिक-परम्परा में एक समान श्रद्धा के साथ मुखरित हुए हैं।

६

ममवान् नेमिनाथ कचना के अचतार बने जाते हैं। राजकुमारी रत्नम को ध्याहने की जाती हुए एक कचना की लहर उनके हृदय में मचल उठी और उलटे में रित होकर वे तोरन से ही वापस लौट पड़े। बीच-बचा के निमित्त जितने अपने जीवन की लगन इच्छा और कर्तव्यों का प्रतिबन्धन कर दिया उस कचनामूर्ति का यह जीवनमुक्त बर्णन।

ममवान् नेमिनाथ

बात हम पुनः पुनः कह रही हैं। यह एक भारत के क्षितिज पर यादव जाति का स्थापन बमक रहा था। यह यादव-जाति की ही राष्ट्रीय क्रांति थी कि कना उद्योग और व्यवसाय की उन्नति के पक्ष में भारी और कुमहानी फैल रही थी और वह जीवन में सुख जगति एवं समृद्धि की बीजा के हवाले तार एक साथ अंकुश हो रहे थे।

भारत के उत्कालीन इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमी महाय यादव जाति के ही महापुरुष एक साथ भारत के क्षितिज पर बमकते दिखाई देते हैं। एक हैं अन्धकार के क्षितिज पर जगमगाते सूर्य कचना के पूर्व ममवान् नेमिनाथ और दुधरे हैं राजनीति के आकाश में प्रकाशमान महान् क्रांतिकार चन्द्रमण श्रीहृष्य।

हम जानकी वहाँ ममवान् नेमिनाथ का परिचय देना चाहते हैं। ममवान् नेमिनाथ (मरिचमणि) बीच-बच के बाईबर्न तीर्थकर हैं। उनका नाम

मदभागवत में भगवान् ऋषभदेव की महिमा का मुक्त कण्ठ से वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव वेदों के भी परम गुरु थे, - सकल वेद-लोक-देव ब्राह्मण-गया परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य” ।¹ इससे आगे भगवान् के अवतार की महत्ता और उपयोगिता बताते हुए लिखा है कि “अयमवतारो रजसोपप्लुत कवल्पोपशिक्षणाथ” । भगवान् का यह अवतार रजोगुण से व्याप्त लोगों को मोक्ष-माग कि शिक्षा देने के लिए हुआ था। इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव की महिमा के स्वर जैन-परम्परा एवं वैदिक-परम्परा में एक समान श्रद्धा के साथ मुखरित हुए हैं।

बार पर था रही थी। राजकुमार रथ में बैठे थे। एक ओर बारण के सम्राट श्रीराम नेकी सेमसी गेरेख एवं बारण राजकुमारों का बल-बल का तो दूसरी ओर इनके स्वागत के लिए श्रीरामसी उषा उषेन अपने मित्र उषा एवं शायली तथा पारिवारिक बनों के साथ उपस्थित थे। बारो ओर मंचन नील बाजे का रहे थे मञ्चन मञ्जित की लहरें दूर-दूर तक धवन पर फैली थी थी स्वागत-स्वागत पर बहलवारें टंकी थी श्रीरामसी पारिवारिक बरिष्ममेमि पर पुनर्निष्ठ पुन-बर्वा कर रही थी।

लक्ष्मी लक्ष्म बड़ी

“यह क्या? इस जलन के समय में यह बल-बल क्यों? लक्ष्मी के धवन में लक्ष्मी स्वर बंधा?” —बरिष्ममेमि ने चीकर दार दार देखा।

राजकुमार का रथ बोझा ओर जाने लगा तो एक चक्कर दुम्ब लक्ष्मी बचने में लौट गया। लौटते निरीह मुक बनु छट-बटा रहे हैं तथा एक बाई में बड़े बाई-जलन कर रहे हैं। नील बीजे इनके लावने लड़ी है और वे उष बनानुष हैं।

बरिष्ममेमि ने बारसी के रथ रोकने को कहा और पूछा—“ये दूध बनु वही मित्र लिए बाई बने हैं? ये क्यों छटपटा कर जलन कर रहे हैं?”

बारमि ने स्पष्ट निवेदन किया—“राजकुमार। ये सब आपके मित्राही-स्व के लिए हैं। बरिष्ममेमि न बहुत-से उषा माताहारी थी हैं, उनके जीवन बरारण के लिए इन पक्षियों का बल किया जायेगा।

मेमिषाण के दूध के चक्कर लौट लगी। जेरे मित्राह ये वह दूध बंधा। ये एक बार बचाने लिए हजारों पक्षियों की मृत्यु। नहीं। नहीं।

शोरिपुर (वर्तमान आगरा जिला में-यमुना तट पर आज के बटेश्वर के पास) के राजा समुद्रविजय के घर हुआ। माता का नाम शिवा देवी।

अरिष्टनेमि के जन्म से पहले समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई वसुदेव के घर श्रीकृष्ण का जन्म हो चुका था।

बूढ़ा बनकर चले

तत्कालीन भारत का क्रूर शासक मगध नरेश जरासन्ध यादव-जाति के पराक्रम और वैभव से जलकर उस पर तरह-तरह के अत्याचार ठा रहा था। श्रीकृष्ण ने इस आपत्ति से अपनी जाति को बचाने के लिए वहाँ से प्रस्थान करके पश्चिम समुद्र के किनारे सौराष्ट्र प्रदेश में द्वारका नगरी बसाई और वही पर समस्त यादव-जाति वासुदेव श्रीकृष्ण के नेतृत्व में अपनी उन्नति करने लगी।

अरिष्टनेमि जब युवा हुए तो उनका पराक्रम और तेजस् पूरी यादव-जाति में अद्भुत दिखाई देने लगा। श्रीकृष्ण अरिष्टनेमि का बहुत सम्मान करते थे। अरिष्टनेमि का स्वभाव बड़ा ही शांत, मधुर और कोमल था। उनके मन में वैराग्य के सस्कार जमे हुए थे इसलिए वे ससार से उदासीन एवं विरक्त से रहते। श्रीकृष्ण ने बहुत ही आग्रह करके अरिष्टनेमि को विवाह के लिए तैयार किया। उनका सम्बन्ध उग्रसेन की पुत्री राजीमती से निश्चित हुआ।

राजीमती बहुत ही सुन्दर और चतुर राजकुमारी थी। उसके स्नेहिल और हँसमुख स्वभाव पर हर कोई भ्रुघ्न हो उठता। परिवार में उसे प्यार से राजल नाम से भी पुकारा जाता था।

अरिष्टनेमि की बारात राजीमती को व्याहने के लिए राजा उग्रसेन के

वैदिक-साहित्य के आधार से भी इतना तो विदित है कि अथर्वानु वैमिनाय
 गारव धारि एवं वीर्य के उपदेसक थे । उन्होंने समय-समय पर धातुदेव
 वीर्य के लक्षणों और सर्व-मायारण जगत्ता को महिला का उपदेव देकर
 प्राणवर्ष में रक्षा और कल्याण का प्रचार किया । इतिहास की नवीन खोज
 अब अथर्वानु वैमिनाय को ऐतिहासिक महत्त्व मान चुकी है ।

यह नहीं हो सकता । नेमिकुमार के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा । उन्होंने करुणाविगलित हृदय से कहा—“मारयि ! रथ को मोड़ लो ! यह विवाह नहीं होगा । जाओ, पशुओं को तत्काल बन्धन-मुक्त कर दो ।” सारयि ने आजानुमार बाड़ा खोल दिया, सब पशु बन्धन-मुक्त कर दिये गये ।

नेमिकुमार का रथ नोरण से वापस लौट गया । चारों ओर चिन्ता छा गई ? श्रीकृष्ण आदि ने नेमिकुमार को बहुत समझाया, पर उन्होंने मक्के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये । उनके हृदय की करुणा दीप्त हो उठी । वे लौटकर राजमहलो में नहीं रहे भीष्मे रैवताचल गिरनार पर्वत की गहन कन्दराओं में जाकर आत्म-माधना में लीन हो गये ।

उन्हान तपस्या करके आत्म-शोधन किया । कम-मलो का नाश किया और कवलानान प्राप्त करके बाईसवें तीथकर नेमिनाथ के नाम से मसार में प्रसिद्ध हुए ।

हिंसा के उपदेष्टा

करुणामूर्ति भगवान नेमिनाथ न अहिंसा और करुणा पर बहुत अधिक बल दिया । स्वामक भोजनशुद्धि के साथ अहिंसा का सम्बन्ध जोड़ने वाले यही इतिहास पुस्तक हैं । वासुदेव श्रीकृष्ण और यादव-जाति को उन्होंने विशेष रूप से अहिंसा के उपदेश द्वारा प्रभावित किया । छादोग्य उपनिषद् में लिखा है कि द्रवर्की पुत्र श्रीकृष्ण को घोर आगिरस ऋषि ने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया था । 'बौद्ध-दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान स्व० धर्मानन्द कौशाम्बी (भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० ३८) के मतानुसार वे अहिंसा धर्म के उपदेशक जैन तीथकर भगवान नेमिनाथ ही थे जो वैदिक-परम्परा में 'घोर आगिरस' के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं ।

व्यवस्था है। बहुत-से जर्मनों की स्वयं सेवा में यह कहते हुए तुम है कि—
 वे भी हैं जो पार्श्वनाथ की मानने वाले हैं। रामपूजना बाहि प्रवेशों में
 दो जर्मन लोग जर्मनों को जपन दिखाते नमस्त्री धर्मशास्त्र पार्श्वनाथ की
 सेवा दिखाते हैं। भारतीय इतिहास के जाने हुए विद्वान भी धर्म पार्श्वनाथ
 की धर्म ऐतिहासिकता को स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। पहले के कुछ
 इतिहास विद्वान धर्मशास्त्र का प्रारम्भिकाल जर्मनाम महावीर से ही मानते
 थे परन्तु अब तो एक स्वर से प्रायः सभी विद्वान् धर्मशास्त्र का नमस्त्र
 जर्मनाम पार्श्वनाथ से बोझने सब बने हैं। कुछ तो इनसे भी आगे जर्मनामदेवजी
 तक पहुँच गये हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक 'आधुनिक इतिहास की कमेन्ट्री'
 में ही जर्मनाम पार्श्वनाथ के इतिहास-काल पर कुछ अच्छा प्रकाश डाला
 गया है।

वर्तमान परिस्थिति

धर्मशास्त्र पार्श्वनाथ का जन्म ईसा के करीब आठवीं शताब्दी पूर्व है।
 मुनिविद्व काभी राज की राजधानी कायस्थों में जर्मनाम पार्श्वनाथ का
 जन्म हुआ। काभी नरेश जर्मनाम पार्श्वनाथ के पिता की रानीदेवी
 पाता थी। वह मुनि राजनी का मुख था। इसी कारण कायस्थ बनाकर
 बनीं में रहा करते थे और एक धार्मिक सेवाओं द्वारा एक मात्रता किया
 करते थे। निम्न ही गणनी बुद्धों की मान्यता में जीने मुनि मटक
 करते थे। निम्न ही आर्द्धत जल में बड़े होकर गुप्त की ओर ध्यान सदा
 करते थे। निम्न ही अपने आचर्य बुद्धि में बसाकर मन्त्राधि सदा
 की निम्न ही नैतिक-मन उपकर करने की ओर को अनुशासित करते थे।
 उक्त धर्मशास्त्रों का जन्म नमस्त्र काभी की ओर था। नीली बनता इन्हीं
 विद्वत्पुत्र विद्वत् कायस्थों में जर्मनामदेवी की ओर इन प्रकार है। यह था
 कायस्थ राज नीति था।

ईश्वरी पूष आठ सौ बष ! भारत के व्याख्या-
त्मिक जीवन में विवेकपूर्ण क्रिया-बाण्डों और
धार्मिक अर्थ-दिश्याओं का शोलवाला था ।
अर्थ-विरयासों की इन काली घटाओं को
चोरकर सहमा एक शासक यह भारत के
अध्यात्मिकसिद्धि पर घमण उठता है चारों
दोर सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश जगमगाने लगता
है । इस घम क्रान्ति का सजीव चित्र 'भगवान
पारवनाथ के जीवन में देखिए ।

७

भगवान् पार्वनाथ

भगवान् पार्वनाथ वनमान काल-चक्र में नेईसवें तीर्थंकर हैं । उनको
प्रत्यानि भ जन-समाज में कुछ नहीं है । जैन साहित्य का स्तोत्र विभाग
अधिकतर उन्हीं के स्तुति-पाठों में भरा पड़ा है । हजारों स्तोत्र उनके नाम
पर बन हुए हैं । जिन्हें 'पाव' नर-नागी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ नित्यपाठ
का रूप में पढ़ते हैं । जावाय समुद्रमें दिवाकर की महान् कृति कल्याण-
मन्दिर स्तोत्र का इतना अधिक प्रसिद्ध है कि शायद ही कोई धार्मिक मनोवृत्ति
का शिरान बन हो जा उस में जानना हो ।

मूल आगमों में भी भगवान् पार्वनाथ की कीर्ति-गाथा बड़े श्रद्धाभरे
जन्म में गाई गई है । भगवती सूत्र में बहुत-से स्थला पर उनका नामोल्लेख
मिलता है । ओ स्वयं भगवान् महावीर ने भी उन्हें महापुरुषों कीटि में
स्वीकार करने का उचित सम्मानपूर्ण श्रद्धा में स्मरण किया है ।

जो मन्दिर ही नहीं अजैन समाज भी पार्वनाथ के नाम से खूब परिचित
है । एक प्रजा-न जैन समाज तो एकमात्र उन्हें ही जैनो का उपास्यदेव

मनवा है। बहुत-से जर्मनों को स्वतंत्र लेखक के तह कहेते हुए मुता है कि—
 वे ही हैं जो पार्श्वनाथ की नामने बातें हैं। राजपुत्राणा आदि ग्रंथों में
 टी जर्मन लोग जर्मनों की मर्याद दिनाते मर्याद की अथर्वानु पार्श्वनाथ की
 मर्याद दिनाते हैं। भारतीय इतिहास के नामे कुछ विद्वान भी भी पार्श्वनाथ
 की ही ऐतिहासिकता को स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। पहले के कुछ
 इतिहासज्ञ विद्वान जैनधर्म का प्रारम्भकाल अथर्वानु महावीर से ही मानते
 थे परन्तु अब तो एक स्वर से श्राव्य सभी विद्वान् जैनधर्म का मन्वन्त
 अथर्वानु पार्श्वनाथ से जोड़ने लग गये हैं कुछ तो इनसे भी आगे अथर्वानु
 सब कहने लगे हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुलक 'आर्यमि इतिहास की कमेंट्री'
 में ही अथर्वानु पार्श्वनाथ के इतिहास-काल पर नूतन अष्टा प्रकाश डाला
 गया है।

सामाजिक परिस्थिति

अथर्वानु पार्श्वनाथ का समय ईसा के करीब अष्टवी शताब्दी ई. पूर्व है।
 पुराणिक काशी राज्य की राजधानी मारावती में अथर्वानु पार्श्वनाथ का
 जन्म हुआ। काशी नरेश अश्वमेध पार्श्वनाथ के पिता और मामादेवी
 माता थी। वह पुत्र तापसो का पुत्र था। इसीसे तापस अश्वमेध बनाकर
 बनों में चला करते थे और सब बाटीरिग नमिषो हारा सब साधना किया
 करते थे। फिरने ही तपस्वी बृहो की आश्रमों में भी भ्रमण लटका
 करते थे। फिरने ही आश्रम जल में सबे होकर नृप की और ध्यान लगावा
 करते थे। फिरने ही अपने आपकी भूमि में बसाकर गयाधि लवति थे।
 और फिरने ही पंचालि-राज्य लपकर अपने शरीर को धुनवा डालते थे।
 सब जीवि-जापनो का सब समय काशी और वा। बोली धनता इन्हीं
 विवेकमूल्य विद्या काशी में धर्म मानती थी और इस प्रकार ईह बन्ध का
 साधारण बन्ध नरक था।

विचार-क्रान्ति

भगवान् पार्श्वनाथ का वैचारिक सघन अधिकतर इन्हीं तापस सम्प्रदाओं के साथ हुआ। वे विवेक-शून्य क्रिया-काण्ड को हेय मानते थे और कहते थे कि “ज्ञानपूर्वक किया गया सम्यक-आचार ही जीवन में क्रान्ति ला सकता है। ज्ञान के बिना उग्र क्रिया-काण्ड करते हुए हजारों वर्ष बीत जायें तब भी कुछ नहीं हो सकता। बहुत बार तो विवेक-शून्य तपश्चरण आत्मा को उन्नत बनाने की अपेक्षा अधःपतन की ओर घसीट कर ले जाता है और माधक को किसी काम का नहीं छोड़ता।”

कमठ, उस समय का एक महान् प्रतिष्ठा-प्राप्त तापस था। सर्वप्रथम पार्श्वनाथ की उमी से विचार-चर्चा हुई। कमठ ने वाराणसी के बाहर गंगा-तट पर डेरा डाल रखा था, और पञ्चाग्नि तप के द्वारा हजारों लोगों का श्रद्धा-भाजन बना हुआ था। श्री पार्श्वनाथ इस समय वाराणसी युवराज थे। युवराज पार्श्वकुमार ने इस मिथ्याचार के विपक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने का विचार किया, और गंगा-तट पर तपस्वी से धर्म के सम्बन्ध में बड़ी गम्भीर चर्चा करते हुए सत्य के वास्तविक स्वरूप को जनता के समक्ष रखा। तपस्वी की धूनी के एक बड़े से पुराने लकड़ में एक विशाल विषधर नाग जल रहा था। राजकुमार पार्श्व ने अपनी सुमधुर वाणी से सद्बोध देकर नाग का उद्धार किया। उक्त घटना का जैन-समाज में बड़ा भारी महत्व है। श्री हेमचन्द्राचार्य, भावदेव आदि प्राचीन विद्वानों ने स्वरचित पार्श्वचरित्रों में इस सम्बन्ध में अतीव हृदयग्राही एवं विवेचनापूर्ण वर्णन किया है। वर्तमान कालचक्र में जितने भी तीर्थकर हुए हैं उन सब में श्री पार्श्वनाथ ही ऐसे हैं, जिन्होंने गृहस्थ दशा में भी

इस प्रकार पार्ष्णीयों के बर्त-वर्तों में बाध लेकर कल्प के प्रकार का श्रीवर्णन किया।

अना का ऐवता

मधवान् पार्ष्णीयान् का साधना-काल बड़ा विवक्षित रहा है। मुना स्यादे ही काही ऐव के विधान साधनाध्य की सुकटा कर मुनिहीना धारण की थी। इसकी उत्पत्ति उत्पन्न-साधना की विवक्षित हुए कोई सुकृष्ण का मूला प्रकृत्य हुए बिना नहीं रहे सकता। उनका हृदय मन्त्र-बीजता के द्वारा अतिष्ठ परिपूर्ण था कि वे सर्वकर्म से सर्वकर आपत्तियों में भी नहीं बचन-कर्म्य रहे बरान की हृदय में आग्नि का बाध नहीं जाने स्या।। कर्मठापुर के लक्ष्मी अतीव भविष्य कष्ट सिद्धे। परन्तु वे कष्ट पर भी ब्रह्महृदय से सेवा का भीतल निधर ही बहते रहे। मन् के इस प्रकार प्रभाव पर आचार्य हेमचन्द्र के विवक्षितधत्ताका पुरव्य चरित में सेवा ही कष्ट सिद्धा है—

कर्मठे धरमेष्ट न स्वीकृत्यं कर्म कुर्वति ।

अनुकूल्यमनोभूतिः पार्ष्णीयान् विवेकप्रभुः ॥

मधान् एक और कर्मठापुर ने आपकी मधान् कष्ट दिए और कृष्ण और माधराज धरमेष्ट ने आपकी उपलब्धि से सेवा कर बहुती सेवा भक्ति की परन्तु आपका बोली ही व्यक्तियों पर एक समान ही लक्ष्य था या न कर्मठ का हृदय और न धरमेष्ट पर अनुपम ।

आनुपमि कर्म का उपदेश

ही पार्ष्णी ग्रन् आरम्भ से ही सेवा का एक आग्नि के बचपान के। उनकी यह काम-कर्म की बाधना हनी कर्म से कुछ नहीं हुई थी। धर्म-पुरुषों के अनुसार वे भी कर्म से सेवा का पाठ अपने मन्त्रस्तन से छतारते थे रहे थे। अपने विरोधी कर्मठ पर भी निरालर भी कर्म एक भाव में रहकर कष्ट सेवा रहा था बच भी भोज नहीं किया।

अस्तु, उनकी यह साधना अन्तिम जन्म में पूर्ण शिखर पर पहुँची और यहाँ कैवल्य प्राप्त कर अहिंसा सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहरूप चातुर्याम घमं के साधना-भाग का जनता में सर्वत्र प्रचार किया । विवेकशून्य क्रिया-काण्डों में उसझी हुई जनता को उन्होंने विवेक-प्रधान सदाचार के पथ पर अग्रसर किया और संसार में अहिंसा की दुन्दुभि फिर से बजाई । श्री पार्श्वनाथ ने क्या किया, इस सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से कुछ न कहकर सुप्रसिद्ध धीरु विद्वान् श्री घर्मानन्द कौशाम्बी का लेख उद्धृत किए देना हूँ ।

श्री कौशाम्बीजी अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'भारतीय-संस्कृति और अहिंसा' में लिखते हैं—

परीक्षित के बाद जनमेजय हुए और उन्होंने कुरु देश में महायज्ञ करके वैदिक-धर्म का झण्डा लहराया । उसी समय काशी देश में पार्श्व एक नवीन संस्कृति की आधारशिला रख रहे थे ।”

“श्री पार्श्वनाथ का धर्म सर्वथा व्यवहार्य था । हिंसा, असत्य, स्तेय और परिग्रह का त्याग करना यह चातुर्याम सवरवाद उनका धर्म था । इसका उन्होंने भारत में प्रचुर प्रचार किया । इतने प्राचीन काल में अहिंसा को इतना सुव्यवस्थित रूप देने का यह प्रथम ऐतिहासिक उदाहरण है ।”

‘ श्री पार्श्व मुनि ने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह—इन तीन नियमों के माथ अहिंसा का मेल बिठाया । पहले अरण्य में रहने वाले ऋषि-मुनियों के आचरण में जो अहिंसा थी, उसे व्यवहार में स्थान न था । अस्तु, उक्त तीन नियमों के सहयोग से अहिंसा सामाजिक, बनी, व्यावहारिक बनी ।”

“.....श्री पार्श्व मुनि ने अपनी गले चर्मे के प्रहार के सिद्ध बंध बसाया। बौद्ध-ब्राह्मण पर से ऐसा बाधूम होता है कि बुद्ध के काष्ठ में भी बंध अस्तित्व में थे जिनमें तीन बाधु तथा साध्वियों का बंध सबसे बड़ा था।”

अथर्वानु पार्श्वनाथ के जीवन एवं इतिहास के सम्बन्ध में वर्तमान में और भी अनेक उच्च प्रकाश में आये हैं। विमले यह चिन्त हो चुका है कि श्री पार्श्वनाथ जी-जनों के एक ऐतिहासिक एवं कान्तिकारी महापुरुष होते गए हैं।

प्रभु श्रृंगभदेव का समाज विधायक स्वरूप
तीर्थंकर नेमिनाथ की कठिनाई और भगवान्
पार्श्वनाथ की धर्मक्रान्ति—तीनों का विराट्-
स्वरूप भगवान् महावीर के व्यक्तित्व में प्रकट
होता है।

पच्चीस-सी वर्ष पूर्व के भारत में घसकर उस
विराट् व्यक्तित्व का दर्शन कीजिए।

८

भगवान् महावीर

युग-दर्शन

आइए जग अपना स्मृति के पुराने भारत में ले चलें।

किन पुराने भारत में ?

यही कराव पच्चीस शताब्दी पुराने भारत में।

हा हन्त ! यह सब क्या हो रहा है ? लाखों मूक पशुओं की
लाशें यज्ञ की बलि-वेदी पर तड़प रही हैं। भोले भाले मानव-शिशु और
पकी आयु के बूढ़ भी देव-पूजा के बहम में मौत के घाट उतारे जा रहे हैं।
गूढ़ भी तो मनुष्य है। इन्हें क्या मनुष्यता के नर्वसामान्य अधिकारों से
वंचित कर दिया गया है। मातृ-जाति का इतना भयंकर अपमान !
सामाजिक शत्रु में रात पटन की दामता के सिवा इनके लिए और कोई
काम ही नहीं ? प्रत्येक नदी नाला प्रत्येक इष्ट पन्थर, प्रत्येक झाल-झाला
दयना बना हुआ है। और मूक मानव समाज अपने महान् व्यक्तित्व को
मुलाकर इनके आगे दीन भाव में अपना उन्नत मस्तक रगड़ता फिर रहा
है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पतन का इतना भयंकर दृश्य ! हृदय
काँप रहा है।

जी हाँ वह ऐसा ही दृश्य है। आज ऐस नहीं रही हैं मूह, आज, ठे पन्नील बतानी बुझा भाए है और वे जब तीव्र उध पुराने भारत के निवासी हैं। आज भी उनके उत्कालीन जीवन की लकीरें और पुराने के पृष्ठों पर अंकित हैं।

क्या इस युग में भारत का कोई उद्धारकर्ता नहीं हुआ? क्या उध मनवान् इस विचारमूक नीति को समझने-बुझाने वाला कोई उपदेश नहीं दिया? क्या अन्ध-विश्वास की इस प्रवाह अन्धकारपूर्ण काल पश्चिम में आज पूर्व का उद्भवन आनेके पक्षाने वाला कोई महापुरुष अवतरित नहीं हुआ?

सत्य हुआ।

कौन?

मनवान् महावीर।

यह प्रकृति का महान नियम है कि जब अत्याचार अपने चरम सीमा पर पहुँच जाता है तबर्न बर्न का मोड़क वाला परम्परा-अन्धता को अन्ध-अन्धता में लीज लेता है तब कोई-न-कोई महापुरुष उभाड़ पड़ता है जिस का उद्धार करने के लिए अन्ध लेता ही है। भारत बर्न की उत्कालीन दयनीय दशा की निहा महापुरुष के अवतरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब मनवान् महावीर ने भारत के उद्धार के लिए उत्कालीन किसेह और आज के विश्वार प्रवेशकर्ता बनाती महापुरुष के उपनगर अन्धिमूर्ख में आतन्त्रिय राधा निहार्य और पत्नी निराला के मही अन्ध बहूज दिया। भारत के इतिहास में बीच मुन्दा मयोरवी का वह पवित्र दिन है जो विरकास तथा अनुमान में अविस्मरणीय बना रखा। मनवान् महावीर के अवतरण होने का तीव्रतम इही पवित्र दिन की प्राप्ति हुआ था।

साधना-पथ पर ।

महावीर राजकुमार थे । सब प्रकार का सांसारिक सुख-वैभव चारों ओर बिखरा पड़ा था । विवाह हो चुका था । अपने समय की अनुपम सुन्दरी राजकुमारी यशोदा धर्म-पत्नी के रूप में प्रेम-पूजारिणी बनी हुई थी । दुःख क्या होता है ? कुछ भी पता न था । यह सब कूँठ था । परन्तु महावीर का हृदय भी कुछ अनमना-सा उदास-सा रहता था । भारत का धार्मिक तथा सामाजिक पतन उन्हें वेचैन किए हुए था । क्रान्ति की प्रचण्ड ज्वाला अन्दर-ही-अन्दर धधक रही थी । हृदय मन्थन चलता रहा । दो वर्ष तक गृहस्थ-जीवन में ही तपस्वियों-जैसी उग्र साधना चलती रही । अन्ततोगत्वा तीस वर्ष की भारी जबानी में मागशिविर (मगसिर) कृष्णा दशमी के दिन विदेह की विशाल राज-लक्ष्मी को ठुकरा कर वे पूर्ण अकिञ्चन भिक्षु बनकर निर्जन बनो की ओर चल पड़े ।

प्रश्न हो सकता है कि भगवान् महावीर ने भिक्षु होते ही उपदेश की अमृतवर्षा क्यों न की । बात यह है कि महावीर आजकल के साधारण सुधारको जैसी मनोवृत्ति न रखते थे कि जो कुछ मन में आए, झट-पट कह डाला, करने-धरने को कुछ नहीं । उनकी तो यह अटल धारणा थी—‘जब तक नेता अपने जीवन को न सुधार ले, अपनी दुबलताओं पर विजय प्राप्त न कर ले तब तक वह प्रचार-क्षेत्र में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ।’ महावीर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बारह वर्ष तक कठोर तप-साधना करते रहे । मानव-समाज से प्रायः अलग-अलग सूने जंगलों तथा पर्वतों की गहन गुफाओं में रहकर आत्मा की प्रसुप्त अनन्त आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना ही उन दिनों उनका एकमात्र काय था । एक-से-एक मनमोहक प्रलो-

साधना-पथ पर ।

महावीर राजकुमार थे । सब प्रकार का सांसारिक सुख-वैभव चारों ओर बिखरा पड़ा था । विवाह हो चुका था । अपने समय की अनुपम सुन्दरी राजकुमारी यशोदा धर्म-पत्नी के रूप में प्रेम-पूजारिणी बनी हुई थी । दुःख क्या होता है ? कुछ भी पता न था । यह सब कुछ था । परन्तु महावीर का हृदय भी कुछ अनमना-सा उदास-सा रहता था । भारत का धार्मिक तथा सामाजिक पतन उन्हें वेचैन किए हुए था । क्रान्ति की प्रचण्ड ज्वाला अन्दर-ही-अन्दर धधक रही थी । हृदय मन्थन चलता रहा । दो वर्ष तक गृहस्थ-जीवन में ही तपस्विन्यो-जैसी उग्र साधना चलती रही । अन्ततोगत्वा तीस वर्ष की भरी जबानी में मागशिविर (भगमिर) कृष्णा दशमी के दिन विदेह की विशाल राज लक्ष्मी को ठुकरा कर वे पूण अकिञ्चन भिक्षु बनकर निर्जन वनों की ओर चला पड़े ।

प्रश्न हो सकता है कि भगवान् महावीर ने भिक्षु होते ही उपदेश की अमृतवर्षा क्यों न की । बात यह है कि महावीर आजकल के साधारण सुधारकों जैसी मनोवृत्ति न रखते थे कि जो कुछ मन में आए, झट-पट कह डाला, करने-धरने को कुछ नहीं । उनकी तो यह अटल धारणा थी—“जब तक नेता अपने जीवन को न सुधार ले, अपनी दुबलताओं पर विजय प्राप्त न कर ले तब तक वह प्रसार-क्षेत्र में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ।” महावीर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बारह वर्ष तक कठोर तपसाधना करते रहे । मानव-समाज से प्रायः अलग-अलग सूने जंगलों तथा पर्वतों की गहन गुफाओं में रहकर आत्मा की प्रसुप्त अनन्त आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना ही उन दिनों उनका एकमात्र कार्य था । एक से-एक मनमोहक प्रलो-

पल बाँधों के लाने से बुझरे, एक-दो-एक बर्बर आसक्तियों से चारों ओर बरकर काया परलु महावीर विनाश की गति दर्शना बचक और बलिष्ठ रहे। आज तिन मनवानों के बचन-मान से हमारे रोस्टे चढ़े हो जाते हैं वे अत्यन्त कम से तिन जीवन भर बुझरी होनी यह किटना महान् होना।

गहिता और लय की पूर्ण साधना ॥ वन से जीवन की समस्त कामिका बल चुकी थी पवित्रता और स्वच्छता की निर्मल रेखाएँ प्रस्तुति हो चुकी थी आत्मा की वनत आनन्द-आनन्द बचकवा उठी थी अथर्वनाथ बुल्ला बचनी के तिन आनन्दबुल्ला बनी के तट पर आनन्द बुल के नीचे आनन्दबुल से मनवान् महावीर के केवलनाथ और केवल दर्शन का अत्यन्त प्रकाश प्राप्त किया। अब वे तीर्थंकर की धूमिका पर चढ़े गए।

चर्म-चर्म की माधुर्य के अनुसार कोई भी मनुष्य आनन्द से मनवान् नहीं होता। मनवान् की प्राप्ति के लिए साधना के निष्ठ पथ पर चलना होता है जीवन को विष्णु एवं निष्णु बचाना होता है। सेवा मन्त्रान् और दर्शन की अत्यन्त साधना करनी होती है। अब कही मनुष्य मनवान् का अधिकारी होता है। मनवान् महावीर का जीवन हमारे अत्यन्त आध्यात्मिक विकासका अत्यन्त आदर्श अवस्थित करता है।

चर्म-चर्म

मनवान् महावीर को बीते ही केवल आनन्द के दर्शन हुए, वे अपने अत्यन्त साधनाएँ जीवन की वन से हटाकर आनन्द-साधना में ले आए। उन्होंने अति आनन्द के विकास और अत्यन्त के लिए अत्यन्त आनन्दनाथ बचु किया। अत्यन्त आनन्द तथा आनन्दनाथ आनन्द बचु के प्रति यह महान् अत्यन्त अधिकार किया कि आनन्द-विश्वासों के सुदृढ़ बुरे बुरे बुरे कर धूमिलता हीने लगे जायें में चारों ओर अत्यन्त की वनवती बचु यह बचनी। वन और आनन्द पर ठिके हुए चर्म-बुद्धों के स्वर्ण

साधना-पथ पर !

महावीर राजकुमार थे। सब प्रकार का सांसारिक सुख-वैभव चारों ओर बिखरा पड़ा था। विवाह हो चुका था। अपने समय की अनुपम सुन्दरी राजकुमारी यशोदा धर्म-पत्नी के रूप में प्रेम-पूजारिणी बनी हुई थी। दुःख क्या होता है? कुछ भी पता न था। यह सब कुछ था। परन्तु महावीर का हृदय भी कुछ अनमना-सा उदास-सा रहता था। भारत का धार्मिक तथा सामाजिक पतन उन्हें वेचैन किए हुए था। क्रान्ति की प्रचण्ड ज्वाला अन्दर-ही-अन्दर धधक रही थी। हृदय मन्थन चलता रहा। दो वर्ष तक गृहस्थ-जीवन में ही तपस्वियों-जैसी उग्र साधना चलती रही। अन्ततोगत्वा तीस वर्ष की भरी जबानी में मागशिविर (मगसिर) कृष्णा दशमी के दिन विदेह की विशाल राज-लक्ष्मी को ठुकरा कर वे पूण अकिंचन भिक्षु बनकर निर्जन वनों की ओर चल पड़े।

प्रश्न हो सकता है कि भगवान् महावीर ने भिक्षु होते ही उपदेश की अमृतवर्षा क्यों न की। बात यह है कि महावीर आजकल के साधारण सुधारकों जैसी मनोवृत्ति न रखते थे कि जो कुछ मन में आए, झट-पट कह डाला, करने-धरने को कुछ नहीं। उनकी तो यह अटल धारणा थी—“जब तक नेता अपने जीवन को न सुधार ले, अपनी दुबलताओं पर विजय प्राप्त न कर ले, तब तक वह प्रचार-क्षेत्र में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।” महावीर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बारह वर्ष तक कठोर तपसाधना करते रहे। मानव-समाज से प्रायः अलग-अलग सूने जंगलों तथा पर्वतों की गहन गुफाओं में रहकर आत्मा की प्रसुप्त अनन्त आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना ही उन दिनों उनका एकमात्र कार्य था। एक-से-एक मनमोहक प्रलो-

जन बाँधों के लाने के दुखरे, एक-दो-एक बर्बर आचरित्यों के चारों ओर बचकर काटा परल्लु महावीर हिवाचन की लालि सर्वना बचन और बलिब रहे। आज दिन मजदगानों के बल-मान के हमारे रीबडे बने हो बसे हैं के प्रत्यक्ष रूप से विरु जीवन पर दुखरी होनी यह किरता महान् होपा।

बहिता और सत्य की पूर्ण साधना के जन के जीवन की समस्त काविका जन चुकी थी बहिबता और स्वच्छता की निर्मल रेखाएँ प्रस्तुति हो चुकी थी आत्मा की अनन्त भाव-ज्योति बचयना बड़ी थी बलः वैज्ञानिक सुचना बचनी के दिन आबुबासुका नवी के लट पर लाल वृक्ष के नीचे ब्यालमुहा ने मजदगान् महावीर ने केवलज्ञान और केवल दर्शन का बलम्ब प्रकाश प्राप्त किया। जन के तीर्थकर की बुमिका पर पहुँच गए।

जीव-बर्ब की माधवता के अनुसार कोई भी मनुष्य बल है मजदगान् नहीं होता। मजदगान की प्राप्ति के लिए साधना के निरुत बर्ब पर बलना होता है जीवन की निष्काश एवं निष्काश बचाला होता है। सेवा लक्ष्मण और बलन की बलमन साधना करनी होती है। लव बही मनुष्य मजदगान का बहिकारी होता है। मजदगान् महावीर का जीवन हचारे सबल आध्यात्मिक बिकासकम का बलम्बन आबर्ब बपस्किर करला है।

बर्ब-बर्बलि

मजदगान् महावीर को बहि ही केवल ज्योति के बर्बन हुए के अपने एकलुत साधनारुत जीवन की बल से हटाकर मानव-लनाब के लव जाए। बल्लोने बलिब मानवता के बिकास और बल्लुबन के लिए प्रबल मान्दोलन बालु किया। बल्लोनीन बालिक लवा बालाबिक आल्ल कदिनों के प्रति यह महान् बल्लन बहिबाल किया कि बल्ल-बिबालों के लुदुद लुब यह बल कर बुमिठाए होने लगे आल्ल के चारों ओर बालि की बपयनी बाल यह निबनी। बल्ल और बाल्लुबन पर टिके हुए बर्ब-बुबनों के बर्ब

सिंहासन हिल उठे। उनका विरोध भी वड़े जोरो से हुआ। प्राचीनता के पुजारिया ने प्रचलित परम्पराओं की रक्षा के लिए जी-तोड़ प्रयत्न किये, मनमाने आक्षेप भी किये, परन्तु महापुरुष आपत्तियों को शैलशृङ्खलाओं से क्या कभी रुका करते हैं? वे तो अपने निश्चित ध्येय पर प्रतिपल आगे बढ़ते ही रहते हैं, और अन्त में सफलता के सिंह द्वार पर पहुँच कर ही विश्राम लेते हैं।

धर्म-संघ

भगवान् महावीर के अहिंसा-प्रधान तथा सदाचारमूलक धर्मोपदेश ने भारत की काया-पलट कर दी। हिमक विधि-विधानों में लगे हुए बड़े दिग्गज विद्वान् भी भगवान् के चरणों के पुजारी बन गए। इन्द्र-भूति गौतम जो अपन समय के एक धुरन्धर दार्शनिक, साथ ही-साथ क्रिया-काण्डी ब्राह्मण मान जाते थे, पावापुर में विशाल युज्ञ का आयोजन कर रहे थे। भगवान् महावीर की पहली नत्व-चर्चा इन्हीं के साथ हुई। गौतम पर उनका दिव्य ज्ञान-प्रकाश एवं अम्बुण्ड तपस्तेज का वह विलक्षण प्रभाव पड़ा कि वे सदा के लिए यक्षवाद का पक्ष त्याग कर भगवत्पद-कमलों में दीक्षित हो गये। इनके साथ ही चार हजार चार सौ (४४००) अन्य ब्राह्मण विद्वान् भी भगवान् के पाम मुनि-दीक्षा धारण की। भगवान् के अहिंसा धर्म की यह सबसे पहली विजय थी जिसके भारत की चिर-निद्रित आँखें खोल दी। उक्त घटना के बाद भगवान् महावीर जहाँ भी पध्म-प्रम-पिपासु जनता समुद्र की भाँति उनकी ओर उमड़ती चली गई।

भोग-विलास में मग्न और नतन निप्ट रहने वाले धनी नौजवानों पर भी प्रभु के अपूर्व वैराग्य का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। बड़े बड़े राजा-महाराजाओं तथा सेठ-साहूकारों व सुकुमार पुत्र भी भगवान् महावीर के चरणों में दीक्षित होकर तप, तितिक्षा त्याग और सदाचार का सन्देश

जिसे श्री-श्री भूमने लूँ। मधुब-मन्त्रालय, नैजिक की जन महापत्नियों को जो कभी-पुण्यवस्था से नीचे पैर ठकान रखती थीं वर हय विभुधियों के रूप में आधारभ बने थे। निम्ना योंकि हुए और कृपा को धर्म दिया देते हुए बल्यता के बिना-मट पर साते हैं, तो हमारप हयव सहाता हर्ष से बन्-बन् हो चढ्या है। उमन्त्र के बसा और माणिमत्र बिन बन्-मुयेरो के जीवन परिवर्तन की कषाई कट्टर-वे-कट्टर नोपवासी के हृदय को भी परिवर्तित कर देने वाली है।

बारीभाति के कट्टरप

मधुबान् महावीर मन्त्र-भाति के प्रति भी बड़े सवार विचार रखते हैं। उनका कहना था कि 'पुष्प के बयान ही स्त्री को भी प्रत्येक आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बराबर का अधिकार है। स्त्री भाति को हीन एवं पठित समझना विरोधी भाति है। अतएव मधुबान् ने विभु संघ के समान ही विभुधियों का भी एक संघ बसाया जिसकी अखिलेश्वरी 'मन्त्रबाला' भी थी अपने संघ की सब प्रकार की दैन-दैन स्वतन्त्र रूप से जिवा करती थी। मधुबान् बुद्ध ने भी विभुनी-संघ की स्थापना की थी परन्तु वह स्वयं नहीं आनन्द के सत्पात्रह से बैठने पर बया सागर। उनका विचार हय धम्मन्त्र में कुछ और ही था।

मधुबान् महावीर के घर में जहाँ जिस बेटे की लक्ष्मा बीरह हमार भी वहाँ विभुधियों की संख्या कतीस हमार थी। बाबको की संख्या १२६ थी तो बाबिकामों की संख्या ११८ थी। स्त्री-भाति के लिए मधुबान् के धर्म-प्रवचन में किया गया महान् आकर्षण था इसकी एक निर्धारमक कल्पना धन संख्याओं द्वारा की जा सकती है।

भाति बनान् धर्म

मधुबान् महावीर के द्वारा प्रकाशित बुद्ध भातियों को भी बयान का महान् अवसर प्राप्त हुआ। वे जहाँ भी गए, सर्वत्र सर्वप्रथम एक

ही सन्देश लेकर गए कि—“मनुष्य-जाति एक है उसमें जात-पात की दृष्टि से विभाग की कल्पना करना किसी भी प्रकार उचित नहीं। ऊँच-नीच के सम्बन्ध में उनके विचार कर्ममूलक थे, जाति-मूलक नहीं। उनका उपदेश था कि मनुष्य जाति से नहीं, कर्म से ही ऊँच-नीच होता है। यह बात नहीं थी कि, वे आजकल के उपदेशको के समान एक मात्र उपदेश देकर ही रह गए हो। हरिकेशवल जैसे चाण्डालो को भी अपने भिक्षु-सच में सम्मानपूर्ण अधिकार देकर, उन्होंने जो कुछ कहा, वह करके भी दिखाया। आगम-साहित्य में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जहाँ वे किसी राजा, महाराजा अथवा ब्राह्मण या क्षत्रिय के हमलों में विराजे हो। हाँ, पोलासपुर में सद्दाल कुम्हार के यहाँ विराजना उनकी पतित-पावनता का वह उज्ज्वल आदर्श है, जो कोटि-कोटि युगों तक अजर-अमर रहकर समार को समता और दीन-बन्धुता का पाठ पढ़ाता रहेगा।

सर्वतोन्मुखी जीवन

भगवान् महावीर के जीवन के सम्बन्ध में क्या कुछ कहा जाय। उनका जीवन एकमुखी नहीं, सर्वतोन्मुखी था। हम उन्हें किसी एक ही दिशा में बढ़ते नहीं पाते, प्रत्युत जिस क्षेत्र में भी देखते हैं, वे सबसे आगे और आगे दिखनाई देते हैं। आगम-साहित्य तथा तत्कालीन अन्य साहित्य पर दृष्टिपात कर जाएँ। आप भगवान् महावीर को कहीं विलासी एवं अत्याचारी राजाओं को धम-परायण बनाते पाएँगे, तो कहीं दीन दरिद्र गृहस्थों को पापाचार से बचाते पायेंगे। कहीं भिक्षुओं के लिए वैराग्य का समुद्र बहाते पाएँगे, तो कहीं गृहस्थों के लिए नीति-मूलक शिक्षाएं देते पाएँगे, कहीं प्रौढ विद्वानों के साथ गम्भीर तत्व-चर्चा करते पाएँगे, तो कहीं साधारण जिज्ञासुओं को

कपारों के माध्यम से जति धरत छर्न-श्रवण सुवाते पाएँगे। कहीं
ममवर नीलम जैसे प्रिय दिव्यों पर जैन की जन्तु-वर्षा करूँ पाएँगे
तो कहीं उन्हीं की ममती कर देने के अन्तर्गत में स्पष्ट परिचोष भी
सुवाते पाएँगे। बात यह है कि ममवान् को कहीं कहीं भी जिन किसी
की कर्म में हस्त पाते हैं सर्वथा लचीलक एवं अनुमत्त पाते हैं।

ममवान् महावीर के महान् जीवन की शहीदी दर्जनामा के हीमिष्ठ
ममरों में नहीं दिखलाई जा सकती। ममवान् महावीर का जीवन न
कभी दुरा सिखा गया है और न कभी सिखा जा सकेगा।
जगत् प्रकाश के वर्ण में सर्वथा विह्वल कहानें घर चके हैं पर
आकाश की स्वप्ना का पता कितने ही बात यह ब्याप्त मात्र ममवान्
के चरणों में महाशक्ति जपित करने और विद्यासुखों की उनके दिव्य
एवं विपद् जीवन की केवल एक इन्हीं-ही शहीदी दिखाने के
लिए है।

ही सन्देश लेकर गए कि—“मनुष्य-जाति एक है, उसमें जाति-पात की दृष्टि से विभाग की कल्पना करना किसी भी प्रकार उचित नहीं। ऊँच-नीच के सम्बन्ध में उनके विचार कर्ममूलक थे, जाति-मूलक नहीं। उनका उपदेश था कि मनुष्य जाति से नहीं, कर्म से ही ऊँच-नीच होता है। यह बात नहीं थी कि, वे आजकल के उपदेशको के समान एक मात्र उपदेश देकर ही रह गए हों। हरिकेशवल जैसे चाण्डालो को भी अपने भिक्षु-संघ में सम्मानपूर्ण अधिकार देकर, उन्होंने जो कुछ कहा, वह करके भी दिखाया। आगम-साहित्य में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जहाँ वे किसी राजा, महाराजा अथवा ब्राह्मण या क्षत्रिय के हमलो में विराजे हों। हाँ, पोलासपुर में सद्दाल कुम्हार के यहाँ विराजना उनकी पतित-पावनता का वह उज्ज्वल आदर्श है, जो कोटि-कोटि युगों तक अजर-अमर रहकर समार को समता और दीन-बन्धुता का पाठ पढ़ाता रहेगा।

सर्वतोन्मुखी जीवन

भगवान् महावीर के जीवन के सम्बन्ध में क्या कुछ कहा जाय। उनका जीवन एकमुखी नहीं, सर्वतोन्मुखी था। हम उन्हें किसी एक ही दिशा में बढ़ते नहीं पाते, प्रत्युत जिस क्षेत्र में भी देखते हैं, वे सबसे आगे और आगे दिखलाई देते हैं। आगम-साहित्य तथा तत्कालीन अन्य साहित्य पर दृष्टिपात कर जाइए। आप भगवान् महावीर को कहीं विलासी एवं अत्याचारी राजाओं को धर्म-परायण बनाते पाएँगे, तो कहीं दीन दरिद्र गृहस्थों को पापाचार से बचाते पायेंगे। कहीं भिक्षुओं के लिए वैराग्य का समुद्र बहाते पाएँगे, तो कहीं गृहस्थों के लिए नीति-मूलक शिक्षाएँ देते पाएँगे, कहीं प्रौढ़ बिद्वानों के साथ गम्भीर तत्व-वर्षा करते पाएँगे, तो कहीं साधारण जिज्ञासुओं को

तीर्थकर की परिभाषा

हृी तीर्थकर-जिन में यह शब्द मिल जाती है व्यवहृत हुआ है और इसका क्या महत्त्व है यह देखें जैन की बात है। तीर्थकर का साम्बिक अर्थ होता है—तीर्थ को कर्ता अर्थात् बनाने वाला। 'तीर्थ' शब्द का जीव-परिभाषा के अनुसार मुख्य अर्थ है—जैन। संसार-समुद्र से आत्मा को छिड़ाने वाला एक-मात्र अहिंसा एवं सत्य आदि धर्म ही है अतः धर्म को तीर्थ कहना शब्द आत्म की दृष्टि से उचित ही है। तीर्थकर अपने समय में समार-सागर से पार करने वाले धर्म-तीर्थ को स्थापना करते हैं अतः वे तीर्थकर कहलाते हैं। धर्म के आचरण करने वाले साधु साध्वी आचरक—ब्रह्मचर्य पुरुष और आश्रितक—ब्रह्मचर्य स्त्री-रूप अनुविष्ट संघ की भी जीव दृष्टि से तीर्थ कहा जाता है। अतः अनुविष्ट धर्म-मार्ग की स्थापना करने वाले महापुरुषों को भी तीर्थकर कहते हैं।

जीव-धर्म की स्थापना है कि अक-अक समार से अस्वाच्छा का राज्य होता है प्रजा दुष्पचारों से कलंकित हो जाती है बीबो में बाधित आचना बीच होकर पाप भावना और पकड़ जाती है अब-अब संसार में तीर्थकरों का अवतरण होता है और वे समार की मोह-भावा का परिवर्तन कर, स्वयं और वैराग्य की अक्षय्य साधना में रमकर अनेकानेक धर्मकर कष्ट उठाकर, पहले स्वयं सत्य की पूर्ण ज्योति का दर्शन करते हैं—जीव परिभाषा के अनुसार वैचलमान प्राप्त करते हैं और फिर मानव-समार को अर्थोपदेष्टा देकर उच्च अत्य प्रपन्न के अनुगम में प्रेरित करते हैं। सत्य ऽ एव पर महाते हैं और संसार में सुख-आनन्द का आध्यात्मिक साधनाध्य स्थापित करते हैं।

तीर्थकरों के आचरण-काल में प्रायः प्रत्येक समय स्त्री-पुरुष अपने आपकी पहचान लेता है और स्वयं अनुपूर्वक जीना दुर्लभ की सुख-मूर्च्छा भीने देता और तथा दूसरों को सुखपूर्वक भीते रहने के लिए अपने सुखी की सुख की परवाह न करके अधिक-से-अधिक सहामता देता—इस महान् विद्वान्

जैनधर्म के चार महान् तीर्थंकरों के सम्बन्ध में आप पढ़ चुके हैं किन्तु वर्तमान कास-धृक् में तीर्थंकर चार ही नहीं चौबीस हुए हैं। प्रस्तुत निबन्ध में आप यदि तीर्थंकरों का स्वरूप और उनका परिचय।

९

जैन तीर्थंकर

तीर्थंकर कौन होते हैं ?

‘तीर्थंकर’ जैन साहित्य का एक मुख्य पारिभाषिक शब्द है। यह शब्द किन्ना पुराना है इसके लिए इतिहास के फेर में पढ़ने की जरूरत नहीं। आजकल का विकसित से विकसित इतिहास भी इसका प्रारम्भ काल पाने में असमर्थ है। और एक प्रकार से तो यह कहना चाहिए कि यह शब्द इतिहास की उपलब्ध सामग्री से है भी बहुत दूर परे की चीज।^१

जैन धर्म के माथे उक्त शब्द का अभिन्न सम्बन्ध है। दोनों को दो अलग-अलग न्यायों में विभक्त करना, मानो दोनों के वास्तविक स्वरूप को ही विकृत कर देना है। जैनो की देखा देखी यह शब्द अन्य पात्रों में भी कुछ कुछ प्राचीन काल में व्यवहृत हुआ है, परन्तु वह सब नदी के वगैरह है। जैनो की तरह उनके यहाँ यह एक मात्र स्थूल एवं उनका अपना निजी शब्द बन कर नहीं रह सका।

१ देखिए बौद्ध साहित्य का ‘लकावतार सूत्र’।

१. माया = मया ।
२. लोभ ।
३. रति = मन वस्तु के मिलने पर हर्ष ।
४. अरति = मनवीर्य वस्तु के मिलने पर खेद ।
५. मित्रा ।
६. शोक ।
११. आलोक = लूट ।
१२. चौर = चोरी ।
१३. उत्तर = डाह ।
१४. मय ।
१५. हिता ।
१६. राव = वासति ।
१७. भोक्ता = खेद-उपाया व नाथ रव ।
१८. हास्य = हँसी-मजाक ।

जब तक मनुष्य इन मकराह बीबी के चर्चका कुछ नहीं होता तब तक वह साम्यात्मिक बुद्धि के पूर्ण विकास के पर पर नहीं पहुँच सकता । जहाँ हैं वह मकराह बीबी के मुक्त होता है तब ही मात्म बुद्धि के महान् और ऊँचे विचार पर पहुँच जाता है तथा केवलज्ञान एवं केवल-ब्रह्म के द्वारा समस्त विश्व का आत्म-ग्रहण कर जाता है । तीर्थ कर मनवान् कुछ मकराह बीबी के चर्चका रहित होते हैं । एक ही दोष उनके जीवन में नहीं रहता ।

को अपने जीवन में उतार लेता है। अस्तु, तीर्थंकर वह है, जो ससार को सच्चे धर्म का उपदेश देता है, आध्यात्मिक तथा भौतिक पतन की ओर से जाने वाले पापाचारों से बचाता है, ससार को भौतिक सुखों की तालमा से हटाकर अध्यात्म-सुखों का प्रेमी बनाता है, और बनाता है, नरक-स्वरूप उन्मत्त एवं विक्षिप्त ससार को सत्य, शिव, सुन्दर का स्वर्ग !

तीर्थंकर के लिए लोक-भाषा में यदि कुछ कहना चाहें तो उन्हें अध्यात्म-मार्ग के सर्वोत्कृष्ट नेता कह सकते हैं। तीर्थंकरों की आत्मा पूर्ण विकसित होती है फलतः उनमें अनन्त आध्यात्मिक शक्तियाँ पूर्णतया प्रकट हो जाती हैं। उन्हें न किसी से राग होता है और न किसी से द्वेष। समस्त ससार को वे मित्रता की दृष्टि से देखते हैं, और वनस्पति आदि स्थावर जीवों से लेकर जगम प्राणि-मात्र के प्रति प्रेम और करुणा भाव रखते हैं। यही कारण है कि उनके समवसरण में मप और नकुल, चूहा और विल्ली, मृग और सिंह आदि जन्म जान शत्रु प्राणी भी द्वेष-भाव को छोड़ कर बड़े प्रेम व भ्रातृ-भाव के साथ पूर्ण शान्त अवस्था में रहते हैं। उनकी ज्ञान-शक्ति अनन्त होती है। विश्व का कोई भी रहस्य ऐसा नहीं रहता, जो कि उनके ज्ञान में न देखा जाना हो। उनका जीवन अठारह दोषों से मुक्त, विशुद्ध एवं पवित्र होता है।

अष्टादश दोष

जैन-धर्म में मानव-जीवन की दुबलता के अर्थात् मनुष्य की अपूर्णता के सूचक निम्नोक्त अठारह दोष माने गये हैं—

१ पिथ्यात्व = असत्य विश्वास ।

२ अज्ञान ।

३ क्रोध ।

४ मान ।

१. माया—कपट ।

२. लोभ ।

३. रति—जगत्पञ्च वस्तु के मिलने पर हर्ष ।

४. अरति—व्यवहीत वस्तु के मिलने पर शोक ।

५. मित्र ।

६. शोक ।

११. जालोक—झूठ ।

१२. वीर्य—वीर्य ।

१३. मत्सर—द्वेष ।

१४. मय ।

१५. द्वेष ।

१६. रति—मायिक ।

१७. वीर्य—वीर्य-वैराग्य व वाच रति ।

१८. शूल—हृषीकेश ।

यद्यपि एक मनुष्य इन अठारह वीर्यों के समूह में कुछ नहीं होता तब तक वह आध्यात्मिक मुक्ति के पूर्ण विकास के पर पर नहीं पहुँच सकता । जो ही वह अठारह वीर्यों में कुछ होता है त्यों ही आत्म मुक्ति के महान् और ऊँचे विचार पर पहुँच जाता है वही केवलज्ञान एवं केवल-ब्रह्म के द्वारा समस्त विश्व का आत्म-ब्रह्म बन जाता है । वीर्य कर मनवान् कुछ अठारह वीर्यों में समूह रहित होता है । एक भी दोष उनके जीवन में नहीं रहता ।

तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार नहीं हैं

जैन-तीर्थंकर के सम्बन्ध में कुछ लोग बहुत भ्रान्त धारणाएँ रखते हैं। उनका कहना है कि—जैन अपने तीर्थंकरों को ईश्वर का अवतार मानते हैं। मैं उन बन्धुओं से कहूँगा कि वे भूल में हैं। जैन-धर्म ईश्वरवादी नहीं है। वह ससार के कर्मा, धर्मा और सहर्मा किसी एक ईश्वर को नहीं मानता। उसकी यह मान्यता नहीं है कि हजारों भुजावा वाला, दुष्टों का नाश करने वाला भक्तों का पालन करने वाला नवथा परोक्ष में कोई एक ईश्वर है और वह यथाममय जन्तु समार पर दया भाव लाकर गो लोक, नृत्य लोक या वैकुण्ठ धाम आदि में दौड़कर ससार में आता है किसी के यहाँ जन्म लेता है, और फिर लीला दिखाकर वापस लौट जाता है। अथवा जहाँ कहीं भी है, वही से बँठा हुआ समार-घटिका की सुई फेर देता और मनचाहा बजा देता है।

जैन-धर्म में मनुष्य से बढ़कर और कोई दूसरा महान् प्राणी नहीं है। जैन शास्त्रों में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए 'देवाणाम्पिय' शब्दों का प्रयोग पावेंगे। उक्त सम्बोधन का यह भावार्थ है कि 'देव-समार' भी मनुष्य के आगे तुच्छ है। वह भी मनुष्य के प्रति प्रेम श्रद्धा एवं आदर का भाव रखता है। मनुष्य असीम तथा अनन्त शक्तियों का भण्डार है। वह दूसरे शब्दों में स्वयंसिद्ध ईश्वर है परन्तु समार की मोह माया के कारण कम-मल से आच्छादित है अतः बादलों से ढँका हुआ सूर्य है जो सम्यक् रूप से अपना प्रकाश प्रसारित नहीं कर सकता।

परन्तु ज्यों ही वह होश में आता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, दुर्गुणों को त्यागकर सदगुणों को अपनाता है, तो धीरे-धीरे निर्मल, शुद्ध एवं स्वच्छ हो जाता है। ॥१॥ दिन जगमगाती

हुई जगत् क्षत्रियों का प्रकाश प्राप्त कर मानता के पूर्ण विकास की ओरि रर पहुँच जाता है और सर्वत्र सर्ववर्षी ईश्वर परमात्मा कुछ कुछ बन जाता है। तदन्तर जीवनमुक्त रता में संसार को सत्य का प्रकाश देता है और जगत् में निर्वाण प्राप्त कर नील-रत्ना में सदा ज्ञान के विद् अजर-अमर अविनाशी—बीन-परिभाषा में स्थित हो जाता है।

वस्तु, तीर्थंकर भी मनुष्य ही होते हैं। वे कोई अद्भुत ईवी सृष्टि के प्राची ईश्वर अवतार या ईश्वर के अवतारों में कुछ नहीं होते। एक दिन वे भी हमारी-तुम्हारी तरह वासनाओं के गुलाब से पाप-मल से लिये के संसार के कुछ लोभ-माधि-व्याधि में संमत्त थे। नत्प क्या है, बलत्प क्या है—बहु उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इन्द्रिय कुछ ही एकनाम ध्येय या लक्ष्य की कल्पना के पीछे अनादि काल से माना प्रकार के लोभ उठाते जन्म-मरण के अनादिता में चक्कर खाते घूम रहे थे। परन्तु अपूर्व पुण्योदय के सत्पुण्यो का सन मिना चैतन्य और बड़ का वेद समता नीतिक एवं आध्यात्मिक कुछ का महान् अन्तर ज्ञान में आधा जलत्प संसार की वासनाओं में मुह मोड़ कर नत्प-मल के पक्षि बन गए। जारम-संयम की साधना में पहले के अनेक जन्मों से ही आने बहते गए और जगत् में एक दिन वह जाना कि आत्म-स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि उन्हें हो गई। ज्ञान की ओरि अचमलाई और वे तीर्थंकर के रूप में प्रकट हो गए। उन जन्म में भी वह नहीं कि किसी राजा-महाराजा के वही जन्म लिया और बलत्प होने पर भीक-बिलास करते हुए ही तीर्थंकर हो गए। उन्हें भी राज्य बीनम छोड़ना होता है पूर्ण अहिंसा पूर्ण सत्य पूर्ण अस्तेय पूर्ण ब्रह्म चरं और पूर्ण अपरिग्रह की गावना में निरन्तर जुदा र ना होता है,

तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार नहीं हैं

जैन-तीर्थंकर के सम्बन्ध में कुछ लोग बहुत भ्रान्त धारणाएँ रखते हैं। उनका कहना है कि—जैन अपने तीर्थंकरों को ईश्वर का अवतार मानते हैं। मैं उन बन्धुओं से कहूँगा कि वे भूल में हैं। जैन-धर्म ईश्वरवादी नहीं है। वह ससार के कर्ता, धर्ता और सहर्ता किसी एक ईश्वर को नहीं मानता। उसकी यह मान्यता नहीं है कि हजारों भुजावा वाला, दुष्टों का नाश करने वाला भक्तों का पालन करने वाला सवधा परोक्ष में कोई एक ईश्वर है और वह यथाममय चक्र ससार पर दया भाव लाकर गो-लोक, सत्य लोक या वैकुण्ठ धाम आदि में दौड़कर ससार में आता है, किसी के यहाँ जन्म लेता है, और फिर लीला दिखाकर वापस लौट जाता है। अथवा जहाँ कहीं भी है, वहीं से बँठा हुआ ससार-वटिका की सुई फेर देता और मनचाहा बजा देता है।

जैन-ग्राम मनुष्य से बढकर और कोई दूसरा महान् प्राणी नहीं है। जैन शास्त्रों में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे, मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए 'देवाणस्पिय' शब्दों का प्रयोग पावेंगे। उक्त सम्बोधन का यह भावार्थ है कि 'देव-ससार' भी मनुष्य के आगे तुच्छ है। वह भी मनुष्य के प्रति प्रेम श्रद्धा एवं आदर का भाव रखता है। मनुष्य असीम तथा अनन्त शक्तियों का भण्डार है। वह हमारे शब्दों में स्वयंस्िद्ध ईश्वर है परन्तु ससार की मोह-माया के कारण कम-मल से आच्छादित है जो जल वादलों से ढँका हुआ सूर्य है, जो सम्यक् रूप से अपना प्रकाश प्रसारित नहीं कर सकता।

परन्तु ज्यों ही वह होश में आता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, दुग्गुणों को त्यागकर सद्गुणों को अपनाता है, तो धीरे-धीरे निर्मल, शुद्ध एवं स्वच्छ होता चला जाता है, एक दिन जगमगाती

बीज-बीज में जोड़ ‘शिव’ ‘शक्ति’ के बीच फैलार में पुनरावर्तन नहीं होता था। ‘शिव’ का प्रत्येक निष्पन्न-कार्य-क्रिय के क्षेत्र में सम्मिलित है। बिना कारण के कभी कार्य नहीं हो सकता। बीज होता तभी बँकुर हो सकता है, जाता होता तभी बँकुर बन सकता है। बीजावर्तन तथा बन्धन-मरण चक्र का कारण कार्य है। बीज वह बीज अवस्था में नहीं रहता। वह कोई भी विचारहीन सम्मिलित सम्मिलित होता है कि—जो बाल्या कर्मवर्तन के पुच्छ होकर प्रतीति का ब्रह्म वह फिर फैलार में फैले जा सकता है। बीज तभी एक उत्पन्न हो सकता है। जब तक कि वह ‘पुनः’ नहीं है। निर्वीज नहीं हुआ है। जब बीज एक बार ‘पुनः’ वया ती फिर कभी भी उनके बँकुर-उत्पन्न नहीं हो सकता। बन्धन-मरण के बँकुर का बीज कार्य है। जब कहे तत्परचरण यदि हम-विचारों से बचा बिना ती फिर बन्धन-मरण का बँकुर कैसे बूटेगा? बीजावर्तन समाप्ति में अपने ‘तत्त्वार्थ भाष्य’ में हम सम्मिलित में क्या ही ब्रह्म कहा है—

बन्धे बीजे यथाऽव्ययं

आधुन्यमिति बँकुरः ।

कर्म-बीजे तथा बन्धे

न रोहति यथाऽधुनः ॥

बहुत दूर क्या गया है। परन्तु विषय को स्पष्ट करने के लिए इसका विस्तार के साथ लिखना आवश्यक भी था। जब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बीज-तीर्थंकर कुछ हो जाते हैं। ‘कर्मवर्तन’ के फैलार में बुझा नहीं जाते। बल्कि प्रत्येक काल-वक्रे में जो बीबीस तीर्थंकर होते हैं। वे सब पुनः-पुनः जाता होते हैं। एक नहीं।

तीर्थंकरों के अन्ध बुद्धिमानों में अन्तर

अब एक बीज बँकुर अलग है। जो ‘पुनः’ त्वारे सामने जाता करता

पूर्ण विरक्त मुनि बनकर एकान्त निर्जन स्थानों में आत्म-मनन करना होता है, अनेक प्रकार के आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक दुखों को पूरा शान्ति के साथ सहन कर प्राणापहारी शत्रु-पर भी अन्तर्हृदय से दयामृत का शीतल झरना बहाना होता है, तब कहीं पाप-मल में मुक्त होने पर केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति द्वारा तीर्थंकर पद प्राप्त होता है।

तीर्थंकर का पुनरागमन नहीं

बहुत से म्यानों पर अजैन बन्धुओं द्वारा यह शका प्रकट की जाती है कि “जैनो में चौबीस ईश्वर या देव हैं, जो प्रत्येक काल-चक्र में बारी-बारी से जन्म लेते हैं और धर्मोपदेश देकर पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं।” इस शका का समाधान कुछ तो पहले ही कर दिया गया है। फिर भी स्पष्ट शब्दों में यह बात बतला देना चाहता हूँ कि— जैन-धर्म में ऐसा अवतारवाद नहीं माना गया है। प्रथम तो अवतार शब्द ही जैन परिभाषा का नहीं है। यह वैष्णव-परम्परा का शब्द है, जो उमकी मान्यता के अनुसार विष्णु के बार-बार जन्म लेने के रूप में राम कृष्ण आदि सत्पुरुषों के लिए आया है। आगे चलकर एक मात्र महापुरुष का द्योतक रह गया और इसी कारण आजकल के जैन बन्धु भी किसी के पूछने पर झटपट अपने यहाँ चौबीस अवतार बता देते हैं, और तीर्थंकरों को अवतार कह देते हैं, परन्तु इसके पीछे किसी एक व्यक्ति के द्वारा बार-बार जन्म लेने की भ्रान्ति भी चली आई है जिसको लेकर अशोध जनता में यह विश्वास फैल गया है कि चौबीस तीर्थंकरों की मूल सत्त्वा एक शक्ति विशेष के रूप में निश्चित है और वही महाशक्ति प्रत्येक काल-चक्र में बार-बार जन्म लेती है, समार का उद्धार करती है, और फिर अपने स्थान में जाकर विराजमान हो जाती है।

बीज-क्षेत्र में बीज प्रोत्पन्न करने के बीज अंतर में भुगणवमन नहीं माना जाता। बिना का कारण के कभी कार्य नहीं हो सकता। बीज हीना सभी अक्षुर ही संकटा है अर्थात् होना सभी बीज वय संकटा है। बीजावमन तथा अग्र मरण पाते का कारण कार्य है और वह बीज-अवस्था में नहीं रहता। अतः कोई भी विचारमौल अक्षर समझ सकता है कि—को आत्मा कार्यवत् है कुछ हीकर मोज पा चुका वह फिर अंतर में बैठे का सकता है। बीज सभी एक उत्पन्न हो सकता है जब तक कि वह चुका नहीं है, विचार नहीं हुआ है। जब बीज एक बार चुक गया तो फिर कभी भी अन्तः-उत्पन्न नहीं हो सकता। अग्र-मरण के अक्षुर का बीज कार्य है। जब अन्तः उत्पन्न अर्थात् अन्त-विचारों के अन्त विचार तो फिर अग्र-मरण का अक्षुर बैठे फूटेगा? आचार्य अनासक्ति ने अपने अन्तार्थ धार्य में इन अन्तर्गत में क्या ही अक्षर कहा है—

अन्तः बीजे अनासक्ति

आहुर्भवति मोक्षुरः।

अन्तःबीजे अना अन्तः

न रोहति अनाक्षुरः ॥

अक्षुर दूर बना आया है परन्तु विचार को स्पष्ट करने के लिए अन्तः विस्तार के माध्यम से अनासक्ति भी बना। जब आप अन्तः अक्षुर समझ गए होंगे कि बीज-तीर्णकर कुछ हो जाते हैं। अन्तः के अन्तः में अक्षुर नहीं जाते। अक्षुर अन्तः काल-अक्षुर कि भी बीजम तीर्णकर होते हैं। वे सब अक्षुर-अक्षुर आत्मा होते हैं एक नहीं।

तीर्णकरों के अन्तः अक्षुर आत्माओं में अन्तः

अक्षुर और अक्षुर अक्षुर है जो अक्षुर अक्षुर आत्मा अक्षुर

है। कुछ लोग कहते हैं कि—“जैन अपने चौबीस तीर्थंकरों का ही मुक्त होना मानते हैं, और कोई इनके यहाँ मुक्त नहीं होते।” यह बिल्कुल ही भ्रान्त धारणा है। इसमें मृत्यु का कुछ भी अर्थ नहीं है।

तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य आत्माएँ भी मुक्त होती हैं। जैन-धर्म किसी एक व्यक्ति, जाति या समाज के अधिकार में ही मुक्ति का ठेका नहीं रखता। उसको उदार दृष्टि में तो हर कोई मनुष्य, चाहे वह किसी भी देश, जाति, समाज या धर्म का हो, जो अपने आपको बुराईयों से बचाता है, आत्मा को अहिंसा, क्षमा, सत्य, शील आदि सद्गुणों से पवित्र बनाना है, वह अनन्त ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके मुक्त हो सकता है।

तीर्थंकरों की और अन्य मुक्त होने वाली महान् आत्माओं की आन्तरिक शक्तियों में कोई भेद नहीं है। केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन आदि आत्मिक शक्तियाँ सभी मुक्त होने वालों में समान होती हैं। जो कुछ भेद है, वह धर्म-प्रचार की मौलिक दृष्टि का और अन्य योग-सम्बन्धी अद्भुत शक्तियों का है। तीर्थंकर महान् धर्म-प्रचारक होते हैं, वे अपने अद्वितीय तेजोबल से अज्ञान एवं अवविश्वासों का अन्धकार छिन्न-भिन्न कर देते हैं, और एक प्रकार से जीर्ण-शीर्ण सड़े-गले मानव-संसार का कायाकल्प कर डालते हैं। उनकी योग सम्बन्धी शक्तियाँ अर्थात् सिद्धियाँ भी बड़ी ही अद्भुत होती हैं। उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ एवं निमल रहता है, मुख के श्वास-उच्छ्वास सुगन्धित होते हैं। वैरानुबद्ध विरोधी प्राणी भी उपदेश श्रवण कर शान्त हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति में दुर्भिक्ष एवं अतिदृष्टि आदि उपद्रव नहीं होते महामारी भी नहीं होती। उनके प्रभाव से रोग-ग्रस्त प्राणियों के रोग भी दूर हो जाते हैं। उनकी भाषा में वह चमत्कार होना है कि—क्या आय और क्या अनार्य मनुष्य, क्या पशु-पक्षी सभी

जबकी दिव्यबाणी का भावार्थ समझ लेते हैं। इस प्रकार अनेक लोको-
पकारी सिद्धियों के स्वामी तीर्थंकर होते हैं जबकि दूसरे मुक्त होने
वाले आत्मा ऐसे नहीं होते। अर्थात् न तो वे तीर्थंकर जैसे महान् धर्म
प्रचारक हो होते हैं और न इसी असीमित जीव-सिद्धियों के स्वामी
ही। साधारण मुक्त भीक अपना अल्प विकास-अल्प ब्रह्म ज्ञान
कर लेते हैं परन्तु जनता पर अपना चिरस्थायी एवं अमूल्य आध्या-
त्मिक प्रभुत्व नहीं जमा पाते। यही एक विशेषता है जो तीर्थंकर और
अन्य मुक्त आत्माओं में भेद करती है।

प्रस्तुत विषय के साथ संबंधी हुई यह बात भी स्पष्ट कर देना
आवश्यक है कि वह भेद भाग जीवन्मुक्त ब्रह्मा में अर्थात् देहाती
ब्रह्मता में ही है। मोक्ष-प्राप्ति के बाद कोई भी भेद नाब नही रहता।
वही तीर्थंकर और अन्य मुक्त आत्मा सभी एक हैं। स्वयं में रहते
हैं। चूंकि जब तक जीवात्मा जीवन्मुक्त ब्रह्मा में रहता है तब तक तो
पारम्य-धर्म का भोग बाकी रहता है जब उसके कारण जीवन में
भेद रहता है। परन्तु देह-मुक्त ब्रह्मा होते पर मोक्ष में तो कोई भी
धर्म अवशिष्ट नहीं रहता। जनता कर्मबन्ध भेद-भाव भी नहीं रहता।

तीर्थंकर की परिभाषा और उनके स्वरूप के सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में पढ़िए वर्तमान कालचक्र के चौबीस तीर्थंकरों का संक्षिप्त जीवन-परिचय।

चौबीस तीर्थंकर

आध्यात्मिक विकास के उच्च शिखर पर पहुँचने वाले महापुरुषों को जैन-धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर देव राग, द्वेष, भय, साहचर्य, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह चिन्ता, आदि विकारों से सबंधा रहित होते हैं केवलज्ञान और केवलदर्शन से युक्त होते हैं। स्वर्ग के देवता भी उनके चरण कमलों में श्रद्धा-भक्ति के साथ वंदना करते हैं।

तीर्थंकरों का जीवन बहुत ही महान् होता है। उनके समवसरण (धर्म-मण) में अहिंसा का अखण्ड राज्य होता है। सिंह और मृग आदि विरोधी प्राणी भी एक साथ प्रेम से बैठे रहते हैं। न सिंह में मारक वृत्ति रहती है और न मृग में भय-वृत्ति। अहिंसा के देवता के सामने हिंसा का अस्तित्व भना कैसे रह सकता है ?

आपको ये बातें शायद असम्भव जैसी मालूम होती हैं, परन्तु आध्यात्मिक शक्ति के सामने कुछ भी कहना असम्भव नहीं है। आज-कल भौतिक विद्या के चमत्कार ही कुछ कम आश्चर्यजनक हैं क्या ? तब आध्यात्मिक विद्या के चमत्कारों का तो कहना ही क्या ? उनके आध्यात्मिक वैभव की तुलना अन्य किसी से की ही नहीं जा सकती।

सर्वेमात्र ज्ञान-प्रवाह में जीवीस तीर्थंकर हुए हैं। प्राचीन बर्ग-ग्रन्थों में जीवीसों ही तीर्थंकरों का विस्तृत जीवन-परिचय मिलता है। परन्तु यही विस्तार में न आकर संक्षेप में ही जीवीस तीर्थंकरों का परिचय दिया जाता है।

१. आप्तमेव

अप्तवान् आप्तमेव पहले तीर्थंकर हैं। इनका जन्म उस प्राचीन आदि पुत्र में हुआ जब अनुपम बृद्धों के बीच रहते थे और इन पुत्र तथा कन्य-भूत लाकर जीवन यापन करते थे। इनके पिता का नाम नाभिराजा और माता का नाम मन्वेवी था। उन्होंने बुधवारस्या में आर्य-सम्पत्ता की नींव डाली। पुत्रों को बहुरार और सिन्धु की ओर कन्याएँ भिजवाईं। वे विवाहित हुए। बाद में राज्य त्यागकर बीछा ग्रहण की और वैश्वस्य पाया। अप्तवान् आप्तमेव का जन्म शैलकुल्या मण्डवी की ओर निर्वाण (धीर) माचकुल्या नगरी की हुआ। उनकी निर्वाण-भूमि मण्डपह (डीनात) पर्वत है जन्मेव विष्णुपुराण अग्निपुराण भाववत आदि वैदिक साहित्य में भी इनका पुनः-कीर्तन किया गया है।

२. अजितनाथ

अप्तवान् अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। इनका जन्म अशोक्या नगरी में इन्द्राकुर्बसीय अभिय राजा के विजय राजा के यहाँ हुआ। माया का नाम विजवादेवी था। बारहवर्ष के हुए अजितनाथ नगर उनके चाचा भुविश्विजय के पुत्र थे। अप्तवान् अजितनाथ का जन्म माचकुल्या मण्डवी की ओर निर्वाण शैलकुल्या पर्वत की हुआ। उनकी निर्वाण-भूमि शम्भुतल्लिर है जो आनन्द-विहार में नारद नाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है।

३ सभयनाथ

भगवान् सभयनाथ तीनों तीर्थंकर हैं। इनका जन्म श्रावस्ती नगरी में हुआ। पिता का नाम इक्ष्वाकुशाय महाराजा जितारि और माता का नाम मेनादेवी था। इन्होंने पूर्वजन्म में विपुल वाहन राजा के रूप में अयानयन् प्रजा का पालन किया था और अपना सब लोभ दाना के हिनारों नुटार दिया था। भगवान् सभयनाथ का जन्म मागशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को और निर्वाण चैत्रशुक्ल पंचमी को हुआ। आपकी भी निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

४ अभिनन्दन

भगवान् अभिनन्दन चौथे तीर्थंकर हैं। इनका जन्म अयोध्या नगरी में चैत्रशुक्ल राजा सगर के यहाँ हुआ। माता का नाम मित्रा था। भगवान् अभिनन्दननाथ का जन्म माघशुक्ल द्वितीया को और निर्वाण वैशाख अष्टमी को हुआ। इनकी भी निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है।

५ सुमतिनाथ

भगवान् सुमतिनाथ पाँचवे तीर्थंकर हैं। इनका जन्म जयोध्या नगरी (कोनलपुरा) में हुआ। उनके पिता महाराजा मेघरथ और माता सुमगला देवी थी। भगवान् सुमतिनाथ का जन्म वैशाखशुक्ल अष्टमी को तथा निर्वाण चैत्रशुक्ल नवमी को हुआ। आपकी भी निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिखर है। आप जब गभ में आए तब माता की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ और तीव्र हो गई थी, इसलिए इनका नाम सुमति रखा गया।

६ पद्मप्रभ

भगवान् पद्मप्रभ छठे तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कौशाम्बी नगरी के राजा श्रीधर के यहाँ हुआ। माता का नाम सुसीमा था। जन्म कार्तिक कृष्ण

हावही को बीर निर्वाण मार्गधीर्ष कृष्ण एकादशी को हुआ । मापकी भी निर्वाण-भूमि सम्मोहविहार है ।

७ सुपार्श्वनाथ

वदवान् सुपार्श्वनाथ साठवें तीर्थकर हैं । इनकी जन्मभूमि का (बापवसी) पिता प्रणिच्छेन राजा बीर माता पृथ्वी । जन्म कपेष्ठ-मुक्ता हावही को बीर निर्वाण बाह्यप्रह कृष्ण सप्तमी को हुआ । मापकी भी निर्वाण-भूमि सम्मोहविहार है ।

८. बन्धुव्रज

वदवान् बन्धुव्रज साठवें तीर्थकर हैं । इनकी जन्मभूमि बन्धुपुरी नगरी पिता महातेज राजा बीर माता लक्ष्मणा थी । वदवान् बन्धुव्रज का जन्म पीपकुसुमा हावही को बीर निर्वाण बाह्यप्रह कृष्ण सप्तमी को हुआ । मापकी भी निर्वाण-भूमि सम्मोहविहार है ।

९. मुनिजिनाथ

वदवान् मुनिजिनाथ (पुण्यवन्त) गीर्ष तीर्थकर हैं । इनकी जन्मभूमि काकली नगरी पिता मुनीश राजा बीर माता राजावसी थी । जन्म मार्ग-धीर्ष पंचमी को बीर निर्वाण बाह्यप्रह मुक्ता नवमी को हुआ । इनकी भी निर्वाण-भूमि सम्मोहविहार है ।

१. दीनलनाथ

वदवान् दीनलनाथ दशवें तीर्थकर हैं । इनकी जन्मभूमि भद्रिस-पुर नगरी । पिता दुर्जरज राजा बीर माता बन्धावसी । जन्म मार्ग कृष्ण हावही को बीर निर्वाण बीताव कृष्ण द्वितीया को हुआ । इनकी भी निर्वाण-भूमि सम्मोहविहार है ।

११. ज्योतिषनाथ

वदवान् ज्योतिषनाथ पचाहवें तीर्थकर हैं । जन्मभूमि विहुर

नगरी, पिता विष्णुसेन राजा और माता विष्णुदेवी । जन्म फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को और निर्वाण श्रावण कृष्णा तृतीया को हुआ । निर्वाण-भूमि मम्बेतशिखर है । भगवान् महावीर ने पूर्व जन्मों में त्रिपुष्ठ वासुदेव के रूप में भगवान् श्रेयामनाथ जी के चरणों में उपदेश प्राप्त किया था ।

१२ वासुपूज्य

भगवान् वासुपूज्य बारहवें तीर्थंकर हैं । जन्म-भूमि चम्पा नगरी, पिता वासुपूज्य राजा और माता जयादेवी । आपका जन्म फाल्गुन कृष्णा चतुदशी को और निर्वाण आपाढ़ शुक्ला चतुदशी को हुआ । निर्वाण-भूमि चम्पा नगरी । आप वालग्रहाचारा रह, विवाह नहीं किया ।

१३ विमलनाथ

भगवान् विमलनाथ तेरहवें तीर्थंकर हैं । इनको जन्म-भूमि कम्पिलपुर नगरी, पिता कतु वम राजा और माता श्यामादेवी । जन्म माघशुक्ला तृतीया और निर्वाण आपाढ़ कृष्णा सप्तमी को हुआ । आपकी भी निर्वाण-भूमि मम्बेतशिखर है ।

१४ अनन्तनाथ

भगवान् अनन्तनाथ चौदहवें तीर्थंकर हैं । जन्म-भूमि अयोध्या नगरी, पिता मिहसन राजा और माता सुयशा । जन्म वैशाखकृष्णा तृतीय को और निर्वाण चैत्रशुक्ला पंचमी को हुआ । इनकी निर्वाण भूमि भी सम्बेत-शिखर है ।

१५ धमनाथ

भगवान् धमनाथ पन्द्रहवें तीर्थंकर हैं । जन्म-भूमि रत्नपुर नामक नगरी, पिता भानुराजा और माता सुव्रता । जन्म माघ शुक्ला तृतीया को

और निर्वाण ज्येष्ठ कुल्ला पंचमी को हुआ। निर्वाण भूमि मापली थी सम्यक्-विहार है।

११. शान्तिनाथ

मगवान् शान्तिनाथ तीर्थकर हैं। मापका जन्म हस्तिनापुर के राजा विमलेश की अशिरा रानी से हुआ। जन्म ज्येष्ठ कुल्ला प्रबोधिनी की और निर्वाण की इसी तिथि को हुआ। निर्वाण भूमि सम्यक्विहार है। मगवान् शान्तिनाथ भारत के पंचम भगवती राजा की थे। इनके जन्म के पर देव से लीनी हुई मूर्ती से की मङ्गलादी प्राप्त हो गई थी इसलिए पाठा-पिठा से उनका नाम शान्तिनाथ रखा। वे बहुत ही मगवान् प्रकृति के थे। पहले जन्म में अशक्ति से मगवान् राजा से क्यूँतर की रत्ना के लिए उनके घरने में बाबूजी अपने मंदिर का मंदिर बाट कर दे दिया था।

१२. कुन्दनाथ

मगवान् कुन्दनाथ मगवान् तीर्थकर हैं। इनका जन्म-स्थान हस्तिनापुर सिता घूरराजा जाता भीषेनी थी। जन्म वैशाख कुल्ला चतुर्थी और निर्वाण वैशाख कुल्ला प्रतिपदा (पूजन) को हुआ। निर्वाण भूमि सम्यक्-विहार है। मगवान् कुन्दनाथ भारत के छठे भगवती राजा की थे।

१३. अरमाथ

मगवान् अरमाथ अरमाथ तीर्थकर हैं। जन्म-स्थान हस्तिनापुर सिता मुहर्षिराजा और अरमाथ भीषेनी। मापका जन्म-मार्गशीर्ष-कुल्ला चतुर्थी और निर्वाण की मार्गशीर्ष कुल्ला चतुर्थी को ही हुआ। निर्वाण भूमि सम्यक्विहार है। मगवान् अरमाथ भारत के सातवें भगवती राजा की थे।

१९ मल्लिनाथ

भगवान् मल्लि उन्नीसवें तीर्थंकर हैं। जन्म-स्थान मिथिला नगरी, पिता कुम्भ राजा और माता प्रभावतीदेवी। जन्म मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को और निर्वाण फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को सम्मत्तशिवर पर हुआ। य वसमान काल के चौबीस तीर्थंकरों में स्त्री-तीर्थंकर थे। इन्होंने विवाह नहीं किया, आजन्म ब्रह्मचारी रहे। स्त्री जर्जर होते हुए भी इन्हीं बहुत व्यापक भ्रमण कर धर्म-प्रचार किया। चालीस हजार मुनि और पचपन हजार साध्वियाँ इनके शिष्य हुए तथा १,७६,००० श्रावक और ३७०,००० श्राविकाएँ थी।

२० मुनिसुव्रतनाथ

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ बीसवें तीर्थंकर हैं। जन्म-भूमि राजगृह नगरी, पिता नृविज कुलोत्पन्न सुमित्र राजा और माता पद्मावती-देवी। जन्म ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी और निर्वाण ज्येष्ठ कृष्ण नवमी को हुआ। निर्वाणभूमि सम्मत्तशिवर है।

२१ तमिनाथ

भगवान् तमिनाथ इक्कीसवें तीर्थंकर हैं। इनकी जन्म-भूमि मिथिला नगरी थी। कुछ आचार्य मयूरा नगरी बताते हैं। पिता विजयसेन राजा और माता वसुदेवी। जन्म श्रावण कृष्ण अष्टमी और निर्वाण वैशाख कृष्ण दशम को हुआ। आपकी भी निर्वाण-भूमि सम्मत्तशिवर है।

२२ नेमिनाथ

भगवान् नेमिनाथ बाइसवें तीर्थंकर हैं। दूसरा नाम अरिष्टनेमि भी था। आपकी जन्म-भूमि आगरा के पास शोरीपुर नगर पिता यदुवश के राजा समुद्रविजय और माता शिवादेवी थी। जन्म श्रावण शुक्ला पचमी और निर्वाण आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को हुआ। निर्वाण-

भूमि बीरपट्ट में बिरनार पर्वत है जिसे बुराने भुव में ऐतभिरि भी कहते थे । जयमान बरिज्जनेमि कर्मयोगी श्रीकृष्णभक्त के ठाक के पुत्र भाई थे । श्रीकृष्ण ने भगवान् मैमिनाथ के धर्मप्रेक्षित तुना वा । इनका विवाह-सम्बन्धी महाराजा जयसेन की सुपुत्री राजीमती के विनिश्चित हुआ था किन्तु विवाह के अवसर पर वरपत्नियों के जीवन के लिए वसु-वस्त्र होना देखकर इनका हृदय इक्षित हो गया जयसेन बापल लौटकर भुनि बन गए, विवाह नहीं किया ।

२३ पार्ष्णनाथ

भगवान् पार्ष्णनाथ ठेईमर्गे तीर्थकर हैं । आपकी जन्मभूमि बारभधी (बनारस) पिता जयसेन राजा और माता बामादेवी थी । जन्म पीछे कृष्णा रत्ननी और निर्वाण शायन भुक्ता ज्योतिषी हैं । निर्वाण भूमि सम्प्रेत विचार है । आपने कमठ तपस्वी को बोध दिया था और वरकी भूमि में से बनते हुए नाम को बनाया था ।

२४ महावीर

भगवान् महावीर बीबीमर्गे तीर्थकर हैं । इनकी जन्म-भूमि बैजाली (जमिन् कुण्ड) पिता सिद्धार्थ राजा और माता विजया देवी थी । जन्म पीछे भुक्ता भगवन्नी निर्वाण कार्तिक कृष्णा बनावत्ता (बीजाली) । निर्वाणभूमि पावापुरी है । भगवान् महावीर बड़े ही उत्कृष्ट तपस्वी भुक्ता थे । बारभधी में लक्ष्मण जीने हुए हिनामय यज्ञों का निरोध करके दवा और मेन का प्रचार किया । गौड नाहित्य में भी इनके जीवन के सम्बन्धित अनेक उल्लेख मिलते हैं । महात्मा बुद्ध महा-जन्म महावीर के लक्षकालीन थे । वर्तमान में शयन भगवान् महा-वीर का ही मानन चल रहा है ।

'जैन' कोई जाति नहीं, धर्म है। 'जैन-धर्म' के सिद्धान्तों में जो बृढ़ विश्वास रखता है और उनके अनुसार आचरण करता है, वही सच्चा 'जैन' कहलाता है। जैन का जीवन किस प्रकार आदर्श होना चाहिए यह प्रस्तुत प्रकरण में दिखाया गया है।

११

आदर्श जैन

जो सकल विश्व की शान्ति चाहता है,
सबको प्रेम और स्नेह की आँखों से देखता है,
वही सच्चा जैन है।

×

×

×

जो शान्ति का मधुर संगीत सुनाकर,
सबको ज्ञान का प्रकाश दिखलाता है,
कर्तव्य-वीरता का डका बजाकर,
प्रेम की मुगन्ध फैलाता है,
अज्ञान और मोह की निद्रा से सबको बचाता है,
वही सच्चा जैन है।

×

×

×

ज्ञान चेतना की गंगा बहाने वाला,
मधुरता की जीवि-मूर्ति

मर्त्य-क्षेत्र का अविद्यमान और छोटा
वही लक्ष्य जीवन है ।

×

×

×

जीन का अर्थ अज्ञेय है
जो मन और इन्द्रियों के विकारों की पीतले-बाला
आत्म-विषय की शिक्षा से उत्तम उत्कर्ष रहने 'आत्मा' है
वही लक्ष्य जीवन है ।

×

×

×

'जीनत्व' और कुछ नहीं आत्मा की बुद्ध स्थिति है ।
आत्मा की विद्यता बना आत्म-अज्ञता ही जीवन का-विकास !
जीन कोई बाटि नहीं बन है ।
किसी भी देश-वच और-बाटि का
कोई भी आत्म-विषय के वच का आशी नहीं-जीन ।

×

×

×

जीन बहुत बड़ा परन्तु 'अज्ञ' होना है
मानो अज्ञता हुआ अव्युत्तरण हो ।
उसकी मनुष्यात्मी कठोर-से कठोर हृष्य की भी
पिबसा कर अस्वस्थ बना देती है ।
जीन के अहाँ भी पाँच पड़ें वही अस्वस्थ जीवन आश ।
जीन का समापन
जीने का लक्ष्य-आर
मनको अपूर्ण प्राम्ति देता है ।
इसके मुनाही आत्म के पुण्य
मानव जीवन को कुम्भित बना देते हैं ।

दान तभी दिया जा सकता है, जब मन में
 करुणा, त्याग व उदारता की कोई लहर उठती
 है। दान का जितना सामाजिक महत्व है,
 उससे भी कहीं अधिक आध्यात्मिक महत्व है।
 दान करना धर्म-साधना का मुख्य अंग है।
 अतः आवश्यक है कि उसके सम्बन्ध में हमें
 यथेष्ट ज्ञान हो, इसलिए पढ़िए निरन्ध्र —
 दान ।

१२

दान

दान की महत्ता

भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश है। यहाँ धर्म को बहुत अधिक महत्व
 दिया गया है। यहाँ छोटी-से-छोटी बात को भी धर्म की कसौटी पर
 परखा जाता है। भारत में धर्म-क्रियाओं की कोई निश्चित गिनती
 नहीं है। जीवन समाप्त हो सकता है परन्तु धर्म-क्रियाओं की गणना
 नहीं हो सकती। अतः भी अच्छे विचार और अच्छे आचार हैं, वे
 सब धर्म हैं।

परन्तु विश्व के धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन है, यह एक प्रश्न
 है जो अनादि काल से साधक के मन में उठता आया है। इस प्रश्न
 का समाधान अनेक प्रकार से किया गया है। किसी महापुरुष ने तप
 को बड़ा धर्म बताया है, किसी ने दया को, किसी ने सत्य को, किसी
 ने भगवद् भक्ति को, किसी ने ब्रह्मचर्य को, तो किसी ने क्षमा को।

तभी मे अपने-अपने दृष्टिकोण से ठीक कहा है। परन्तु हमें यहाँ एक महानुक्ति की बात सबसे बन्धी मान्य होती है कि 'दान-दान सबसे बड़ा धर्म है।'

दान का महत्व बड़ा-बड़ा है। दान दुर्बलता का नाश करता है मनुष्य के हृदय को विश्वास और निराश बनाता है। कोई हुई मानवता को बाधित करता है। हृदय में दया और प्रेम की दया बड़ा होता है। महानुक्ति का एक सुन्दर सुनिश्चित ज्ञानावरण तैयार करता है। दान देने से अंधार में कोई भी वस्तु अज्ञान नहीं रहती। दान देने वाला सर्वत्र प्रेम और मान्यता का स्वामि पता है। उनके घर की सुखान्त वहाँ विश्वासों में सर्वत्र प्रेम जाती है।

दान देना कोई साधारण कार्य नहीं है। अपनी संघर्ष की हुई वस्तु को मुक्त्यन के उत्पत्तापूर्वक निम्नी को अर्पण कर देना वस्तुतः बहुत बड़े उत्साहन का काम है। लोग कीड़ी-कीड़ी पर बैठे हैं लड़के-बपड़ते हैं। पैरों-पैरों के लिए अपने प्राणों की अतरे में अतरे हैं। दुनिया भर का उत्पन्न बड़ा करने के बाद नहीं बार पैरों प्राप्त होते हैं। दान प्राप्त तो आत्मों में बसाए ही हैं। दान को लोग व्याख्या प्राप्त बतलाते हैं। तभी तो कहा है दान और दाना बराबर है। अपने पनीने की बाड़ी कमाई को परोपकार में अर्पण करना बड़े ही आत्मबली दिव्य आत्मों का काम है। श्री कृष्ण-पुष्प निस्वार्थ दान के दान करने में और दान करके प्रसन्न रहते हैं। अथर्ववेद में देवत्वक है। दान देने उभय हाता जीवन की एक बहुत बड़ी कमाई पर पहुँच जाता है।

प्रेम-दयों के दान की बड़ी पहिना पाई है। दान देने वाले को स्वर्ग और लोक का अधिकारी बनताया है। अथर्ववेद महावीर सुर

उसकी सब प्रवृत्तियाँ,

जीवन में रम और आनन्द भरने वाली है ।

×

×

×

जैन गहरा है अत्यन्त गहरा है ।

वह छिछला नहीं छिलकने वाला नहीं !

उसके हृदय की गहराई में,

शक्ति और शान्ति का अक्षय भण्डार है,

धैर्य और शौच का प्रबल प्रवाह है,

श्रद्धा और निर्दोष भक्ति की मधुर झकार है)

×

×

×

धन वैभव में जैन कौन खरोद सकता है ?

धनकिया से उसे कौन डरा सकता है ?

और लुशामद से भी कौन जीत सकता है ?

कोई नहीं कोई नहीं !

मिथ्यान के लिए काम पड़े तो वह पल-भर में,

स्वर्ग के साम्राज्य को भी ठोकर मार सकता है ।

×

×

×

जैन के त्याग में, दिव्य-जीवन की सुगन्ध है !

आत्म कल्याण और विश्व-कल्याण का विलक्षण मेल है !

जैन की शक्ति सहार के लिए नहीं है !

वह तो अशक्तों को शक्ति देती है,

शुभ की स्थापना करती है,

और अशुभ का नाश करती है ।

मन्वा जैन पवित्रता और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए,

मृत्यु को भी महर्षि सानन्द निमन्त्रण देता है ।

जैन जीता है,

आत्मा के पूर्ण जीवन में
और मरणा भी है वह
आत्मा के पूर्ण जीवन में ।

×

×

×

जीन की बरीबी में लग्गोब की छाया है ।
जीन की बरीबी में बरीबी का हिस्सा है ।

×

×

×

जीन आत्म-भ्रष्टा की नीचा पर चढ़ कर
निर्भव और निह नृ घाव से जीवन-भावा करता है ।

निवेक के सज्जन लंके के नीचे
अपने अस्मिता को समझाता है ।

राज और ह व से रहित

बाधनाओं का विवेक अहिंसित करता करता है ।

हिमविर के समान अचल एवं अविप जीन

दुनिया के प्रवाह में स्वयं व बह कर,

दुनिया को ही अपनी ओर आकृष्ट करता है ।

मानव-संसार-को अपने सज्जन अहिंस से प्रभावित करता है ।

अथवा एक दिन देवदत्त भी

सच्चे जीन की चरम-विधा में

बाहर अन्तिम मरुत लुका बैठे हैं ?

×

×

×

जीन बनना साधक के लिए,

परम लोभान्न की गार है ।

जीन का विकास करता

इसी से मानव-जीवन का परम कल्याण है ।

(‘बादर्य जैन के बाहर पर)

दान तभी दिया जा सकता है, जब मन में
 करुणा त्याग व उदारता की कोई लहर उठती
 है। दान का जितना सामाजिक महत्व है,
 उससे भी कहीं अधिक आध्यात्मिक महत्व है।
 दान करना धर्म-साधना का मुख्य अंग है।
 अतः आवश्यक है कि उसके सम्बन्ध में हमें
 ध्येष्ट ज्ञान हो, इसलिए पढ़िए निम्न —
 दान ।

१२

दान

दान की महत्ता

भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश है। यहाँ धर्म को बहुत अधिक महत्व
 दिया गया है। यहाँ छोटी-से-छोटी बात को भी धर्म की कसौटी पर
 परखा जाता है। भारत में धर्म-क्रियाओं की कोई निश्चित गिनती
 नहीं है। जीवन समाप्त हो सकता है परन्तु धर्म-क्रियाओं की गणना
 नहीं हो सकती। अतः भी अच्छे विचार और अच्छे आचार हैं, वे
 सब धर्म हैं।

परन्तु विश्व के धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन है, यह एक प्रश्न
 है जो अनादि काल से साधक के मन में उठता आया है। इस प्रश्न
 का समाधान अनेक प्रकार से किया गया है। किसी महापुरुष ने तप
 को बड़ा धर्म बताया है किसी ने दया को, किसी ने सत्य को, किसी
 ने भगवद भक्ति को किसी ने ब्रह्मचर्य को तो किसी ने क्षमा को।

तबी ने अपने-अपने बुद्धिकोश के ठेक कहा है। परन्तु हमें वहाँ एक महानुभव की बात सबसे अच्छी मान्य होती है कि 'बान-बर्म' सबसे बड़ा बर्म है।

बान का महत्व बड़ा-बड़ा है। बान दुर्बलता का नाश करता है। मनुष्य के हृदय को विज्ञान और विरह बनाता है। मोई हुई मानवता को जागृत करता है। हृदय में बका और प्रेम की बका बड़ा होता है। महानुभूति का एक सुन्दर सुश्रुतिमान बानावरण तैयार करता है। बान देने में बंधार में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। बान देने वाला सर्वत्र प्रेम और वादर का स्थान पाता है। उसके यज्ञ की सुखद बहों शिक्षाओं में सर्वत्र फैल जाती है।

बान देना कोई नाकारण कार्य नहीं है। अपनी संभ्र की हुई वस्तु को मुक्तजन के प्रसन्नतापूर्वक किसी की सर्वत्र कर देना वस्तुतः बहुत बड़े प्रत्याहृत का काम है। मोक्ष कीर्त्तनी-कीर्त्तनी पर बरते हैं, नकुले-समबरे हैं। वैसे-वैसे के लिए अपने प्राणों की छतरे में बानते हैं। दुविधा घर का सुखान बका करने के बाद कहीं बार वैसे प्राप्त होते हैं। बान प्राण तो तात्को में बसाए ही हैं। बान को मोक्ष व्याख्या प्राप्त बतलाते हैं। तबी तो कहा है 'देना और करना बरत्वर है। अपने बर्त्तने की बाड़ी कलाई को वरीयकार में बर्त्त करना बड़े ही भाव्यवासी दिव्य आत्माओं का काम है। जो रसी-पुष्प निस्वार्थ बाध के बान करने में और बाध करके प्रसन्न रहते हैं। सचयुक्त के देवत्वस्थ हैं। बान देते समय दाता औरत की एक बहुत बड़ी छेपाई पर पहुँच जाता है।

बान-बर्म में बान की बड़ी महिमा बारी है। बान देने वाले की स्वर्ग और लोक का अधिकारी बतलाता है। जगत्कार बहावीर हुए

बहुत बड़े दानी थे। वचपन से ही उन्हें दान से प्रेम था। किसी भी भूखे गरीब को देखते, तो उनकी आँखों में दया के आँसू उमड़ने लगते। जो भी पाम में होता, गरीबों को दान कर देते। भगवान् महावीर राजकुमार थे। उन्हें किसी भी भौतिक सुख-साधन की कमी नहीं थी। वे प्रायः अपना भोजन साथियों को बाँट कर ही खाते थे। राजपाट त्याग कर जब मुनि होने लगे, तब भी भगवान् महावीर ने एक वष तक निरन्तर दान दिया। जो कुछ भी अपने पास धन का संग्रह था, वह सब-का-सब जनमेधा में अर्पित कर दिया। उन दिनों भगवान् महावीर एक वष तक प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण-मुद्राएँ दान में देते रहे। भगवान् पार्वनाथ आदि दूसरे तीर्थंकर भी बहुत बड़े दानी थे। जैन-धर्म में जहाँ दान, शील, तप और भावना के रूप में धर्म के चार भेद बताये हैं, वहाँ सबप्रथम स्थान दान को ही प्रदान किया है। वस्तुतः दान ही सर्वप्रथम स्थान पाने के योग्य।

दान के चार भेद

जैन-शास्त्रों में दान के चार प्रकार बतलाए हैं—(१) आहार-दान, (२) औषध-दान, (३) ज्ञान-दान और (४) अभय-दान। प्रत्येक का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

(१) आहार-दान

देहधारी के लिए सबसे पहली आवश्यकता भोजन की है। जब भूख लगी होती है, तब कुछ भी नहीं सूझता। अन्न जीवन का प्राण है। जिसने अन्न का दान दिया, उसने सब-कुछ दिया।

घर पर आए हुए ससार-त्यागी साधु-मुनिराजों को विनय-भक्ति के साथ आहार बहराना चाहिए। मुनियों को दान देना अक्षय धर्म को प्राप्त

करता है। मन्त्रे शास्त्रों को आहार-दान करने से पाप-कर्मों की बहुत अधिक निर्बन्ध होती है।

शास्त्रों के आश्रित किसी धुंधले परीश को भोजन देना भी बहुत बड़े कर्म एवं पुण्य का कार्य है। राजा प्रसेवी ने जैनमुनि कैशीकुमार स्वामी के उपदेश से प्रभावित होकर बहीशों के लिए अपने राज्य की आब का बहुमूल्य दान दे भजाने का प्रयत्न किया था। जैन-धर्म निम्न-वेदना का अनुभव तथा है करता थाया है। जगत के कुछ-बड़े में बरबर का द्विन्द्वेवार बन कर बसोचित उद्धारता पहुँचाना अपने अपना महान् कर्तव्य माना है।

(२) औषध-दान

अनुप्य जब रोग-ग्रस्त होता है तब किसी भी काम का नहीं रहता है। न वह बसोचित व्यवस्था कर अपना और अपने परिवार का ही पैसा दान सकता है और न अच्छी तरह यज्ञा-भावना के माध्यम से दान ही कर सकता है। जब स्वस्थ होने पर न वह दान देता है। और जब भी स्वस्थता प्राप्त तब भी स्वस्थता वह निर्मल है। यदि तुम कभी बीमार पड़े हो तो उन समय का अनुभव स्मृति में लाओ। जिसकी वेदना होती थी? कितना उन्मत्तता के? वह समय भी उस बीमारी को करने समान ही दुःख होता है। अतएव जैन-धर्म में औषध-दान का भी औषध-दान का भी बहुत बड़ा महत्त्व है।

आचार्य अमृतवर्ति उपानकाचार में कहा है—“औषध-दान का महत्त्व बहुत है। कर्मों नहीं किया जा सकता। औषध-दान पाकर जब अनुप्य बीरोग्य होता है तो वह बार तो सिद्ध जन्मान के बाद कुछ का होता है।”

आचार्य से यह ज्ञान नीचता की दृष्टि से नहीं है। सिद्ध जन्मान

आध्यात्मिक दृष्टि से नीरोग हैं, तो माधारण ससारी जीव भौतिक दृष्टि से नीरोग होता है । नीरोग होने पर अनाकुलता होती है, और अनाकुलता ही वस्तुतः मच्छा सुख है ।

जैन-धर्म के एक मर्मों सन्न, मुखो की गणना करते हुए कहते हैं—
 “पहला सुख निरोगी काया” । रोग-रहित अवस्था पहला सुख माना गया है । ठीक भी है—जब आदमी बीमार होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता । भोजन-पान, राग-रग सब जहर मालूम होने लगते हैं । औषध-दान ही मनुष्य को यह पहला सुख प्रदान करता है । जब कोई रोगी किसी भी औषध से अच्छा हो जाता है, तब कितना आशीर्वाद देता है ? यह आशीर्वाद ही मनुष्य को सुख-शान्ति देने वाला होता है ।

(३) ज्ञानदान

ज्ञान के बिना मनुष्य अन्धा होता है । यदि किसी अन्धे को आँखें मिल जायें तो देखिये कितना आनन्दित होता है । उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को विद्या का दान देना, बहुत महत्वपूर्ण दान है । ज्ञान-दान की तुलना चक्षुदान से की गई है ।

प्राचीन काल में नालन्दा आदि विश्व-विद्यालय इसी भावना को लक्ष्य में रखकर स्थापित किये गये थे, जहाँ भारत के और भारत से बाहर श्याम, जावा, सुमात्रा चीन, तुर्की यूनान आदि देशों के हजारों विद्यार्थी बिना किसी भेद-भाष के ज्ञानार्जन करते थे । गरीब विद्यार्थियों के लिए पाठशाला खोलना, पाठशालाओं को दान देना स्मालरशिप देना पुस्तकों बगैरह देना, बोर्डिंग हाउस बनाना आदि सब विद्या-दान में शामिल होता है ।

जैन-धर्म ने इस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है । आचार्य अमिन गति ने यहाँ तक कहा— धर्म अन्न, काम और भास-धारों ही

दुस्वार्थ विद्या के द्वारा सिद्ध होते हैं। अतः विद्या दान देने वाला चारों ही दुस्वार्थ वाले का अधिकारी है। भववान् महावीर ने भी कहा है—
‘कदम ताम्र तमो बभूव । अनीन् रक्षते ताम्र ही नीर पात्र भी बभूव तप
परोपकार आदि तम आचरण है।

(४) अन्नदान

अन्नदान का अर्थ है—किमी घरटे हुए प्राणी को खाना तथा किसी
घंटे में पड़े पानी का उखार करना। यह सर्वश्रेष्ठ दान समझा गया
है। भववान् महावीर के प्रथम उत्तराधिकारी श्री मुद्गग्लि स्वामी ने कहा
है—‘दानान् सैर्दृष्टं अन्नदानमात्रं अर्थात् तब दानों में अन्नदान
श्रेष्ठ है।

अन्न-दान जीवन-धर्म का तो प्राण है। जीवन धर्म की बुनियाद ही
अन्नदान पर है। माध्वार्थ अमिषव्रति उपासकाचार ने कहते हैं—अन्नदान
पाकर प्राणी को भी सुख होता है वह सुख संसार में न कभी हुआ और
न कभी होगा।

इसानु अनुष्ण भववान् का स्वागत प्राप्त कर विद्या है। भववान् महावीर
ने भी अन्नदान का पत्र अन्नदान के द्वारा ही प्राप्त किया था। भववान्
ने न अपनी ओर के किसी को अन्न दिला और न किसी और के
दिलवाया। अपना ही नहीं बल्कि आदि में नारे जाने वाले मुक्त पशुओं की
रक्षा के लिए भी अपना समूचा जीवन लगा दिया। भारत-वर्ष के अस्त्रवेध
आदि हिंसक वनों के अस्तित्व का लोप होने में भववान् महावीर का वह
अन्न-दान सम्बन्धी महान् प्रयत्न ही मुख्य कारण था।

अतएव प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह जीव ही बने दुःखी जीवों
की महापरा करे घरेली जीवों की रक्षा करे सुख और प्यास-से दम
ठोकते हुए जीवों की अन्न-दान द्वारा प्राण-रक्षा करे। जीवाना एवं

पिजरापोल आदि के द्वारा मूल पण्डितों की सेवा का उचित प्रवर्धन करे, जीव-दया के कार्यों में अधिक-से-अधिक अपने धन का उपयोग करे। आज के हिंसामय युग में दया की गंगा बहाने का आदेश पाय, यदि जैन नहीं करेंगे तो तीन करेंगे? जैन जहाँ भी हों, जिन स्थिति में भी हों, मन्त्र अहिंसा और करुणा का वातावरण पैदा कर दें। मच्छा जैन यही है, जिसने स्नह को पाकर विषद्-ग्रस्त के आँसू बहाते मुन पर भी एक बार ठो प्रमत्तता का मधुर हाम्य चमक उठे। जैन जहाँ भी हों, जीवन देने वाले न म म प्रसिद्ध हों।

दान का महान् फल

दान का यह चार प्रकार केवल वस्तु-स्थिति के निर्देशन के लिए है। दान हम की सीमा इनमें से ही समाप्त नहीं है। जो भी कार्य हमारे को मूल मविधा पहुँचाने वाला हो वह सब दान के अन्तर्गत आ जाता। भगवान् महावीर न पुण्य की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान के मनुष्य को स्वर्गादि सुख के देने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। जैन-नाट्य में दान की महिमा और उसका महान् फल बताने वाले हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। कयवध्ना सेठ, शालिभद्र, धन्ना सेठ आदि का कथन तो बहुत हो प्रसिद्ध है। दान का यह विवेचन उन लोग ही अपने स्वोक्तन के लिए है जो यह कहते हैं कि—“जैन धर्म तो निष्क्रिय धर्म है। वह केवल अपने तप और त्याग की भावना में ही सीमित है। जन कल्याण के लिए कोई क्रियात्मक उद्देश्य उसके पास नहीं है।” कोई भी विचारक दब सकता है कि यह दान का विस्तृत विवेचन जैन-धर्म की सक्रियता सिद्ध करता है या निष्क्रियता। जन-कल्याण के क्षेत्र में जैन-धर्म ने जो विचारधारा दान के विषय में ससार के समक्ष रखी है, वह बेजोड़ है।

गुपान और गुपान

राम का विशेषण एक प्रकार से सम्पाद्य किया जा सका है। फिर भी इसी प्रश्न के हैं बिना पर विचार कर लेना अतीव आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं—राम धर्म है। परन्तु उसका अति-सारी केवल गुपान ही है। और वह गुपान और कोई नहीं एकमात्र साधु ही है। अतएव साधु के अतिरिक्त किसी तरीक एवं दुःखी संसारी माफी को राम केना अधर्म है धर्म नहीं। संसारी जीव सब गुपान है। और गुपान का राम भव-भ्रमण का कारण है।

राम के सम्बन्ध में वह तर्क सर्वथा अर्थात्त है। क्या गुपान एकमात्र साधु ही है और कोई नहीं? क्या गृहस्थ में रह कर सदाचार पूर्वक जीवन बिताते वाले सब लोग गुपान हैं? गुपान का सम्बन्ध एकमात्र साधु में ही लगाया जाना के धर्म का अर्थ करना है। कोई भी सदाचारी जीवन बिताते वाला गुपान कहना सक्ता है। और फिर वह नहीं का नियम है कि गुपान को ही राम केना और किसी तरीक बीम-दुःखी को नहीं? मनमान् महावीर में तो जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य वह भी माना है कि—दुःखी को देखकर मन में अनुसन्धानाल जाता और अवास्तव्य उसका दुःख दूर करने का प्रयत्न करना। वह ठीक है कि गुपान को राम केने का बहुत अधिक महत्व है। परन्तु वहाँ सफ़रकाल में किसी प्राणी को सहायता पहुँचाने का प्रयत्न हो वहाँ पात्र-अपात्र पर विचार करना किन्तु महान् धर्म का ठिडाना है। कम-से-कम जीवन-धर्म का हमें पता है। वहाँ तो यह अनुमान भी नहीं है। जीवन-धर्म तो आभिमान के प्रति क्रम्याय की भावना को लेकर अनुपपन्न पर जाया है। वह मानव-सृष्टि में बड़ी बाली दया की सहर को किसी विशेष जाति विशेष राष्ट्र विशेष पंच विशेष

सम्प्रदाय अथवा विशेष व्यक्ति की शक्ति में मोमा में बाधना नहीं चाहता । जो गरीब भाई तुम्हारे सम्मुख आकर एक गोटी के टुकड़े की आशा प्रकट कर और अपना हाथ फैलाए क्या बट्टा तरीक़ा कुपाय है ? क्या भू-मण्डल पर किसी दुखी को ज़मीनी मुन्नी में कुछ पाने का अधिकार नहीं है ? अभाव न गरीब को जिन दुरवस्था में डालता है, क्या हम उसे दुःस्थिति में रखने दें ? क्या यह मान्यता होती ? नहीं वरदापि नहीं दीन दुखी को दान देना, महयोग पटना, जमीनी भी किसी तरह भी अमंगल नहीं कहा जा सकता ।

क्या गरीबी ईश्वरीय दण्ड है ?

भूमे और गरीब प्राणियों को दान देने के विरोध में एक और तक है जा बिल्कुल ही अजीब है कुछ दार्शनिक कहते हैं— 'लंगडें, लूले, दण्डि कुंठी आदि को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का अपभाजन है ईश्वर उस उसके पापा का दण्ड दे रहा है । अस्तु, उस पर दया लाकर सहायता पहुँचाना, एक प्रकार से भगवान् की दण्डव्यवस्था का विरोध करना है । ईश्वर जिसको पापी समझ कर मजा देता है उसको अपनी प्राप्त मजा भुगतने देना ही उचित है ।

य उश्यकता से अधिक इन बुद्धिमानों ने मान लिया है कि ईश्वर मजा दे रहा है और वह हमारे दान के द्वारा दखल देन से अप्रमत्त होगा । क्या दूर की मूसी है ? ईश्वर मारता है तो तुम भी क्यों न मारो बड़े अच्छे मपूत रहलाओगे ? जैन-दर्शन कहता है कि प्रथम तो ईश्वर किसी को दण्ड देना न यह निदान ही मिथ्या है । ईश्वर वीतराग है राग द्वेष से संकथा परे हैं । उसे ऐसी क्या पड़ी है कि व्यर्थ ही विचारे जीवों को सताता फिरे) ईश्वर को दण्डदाता मानना, पीड़ित प्राणियों के प्रति अपनी सहानुभूति और कतव्य की उपेक्षा करना है ।

दूसरी बात यह है कि यदि ईश्वर ब्रह्म है रहा हो तब भी हमें सहायता करनी चाहिए। जीवन-धर्म जो यदि साक्षात् ईश्वर भी सामने आकर रोके तब भी किसी दली की सहायता करने से नहीं रुक सकता। मनुष्य को अपने हृदय में से कठने वाली मानसता की आवाज को सुनना चाहिए फिर ईश्वर धर्म ही कुछ कहता रहे। क्या हम प्रकार ईश्वर की आज्ञाता या नहीं जान है कि समार में कोई परीष के आदि बोधने वाला भी न रहे? मर्याद हाहाकार और आवाज का ही राज्य रहे। नहीं जीवन धर्म ऐसा कभी नहीं होने देना। यह जीवन-धर्म है अपना उर्लक्ष्य हर क्षण में बसा करेना।

कुछ मनुष्य जीने के लिए भोजन करते हैं और कुछ भोजन के लिए जीते हैं। पहली कोटि के मनुष्य विवेकी विचारशील धर्मात्मा होते हैं। उनके भोजन में साधु वस्तु और समय का विवेक रहता है।

दूसरी कोटि के मनुष्य पशु की तरह बिना किसी विचार व विवेक के अन्तर्गत खाते रहते हैं दिन में भी और रात में भी। वे भोजन के अविवेक के कारण अनेक प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

प्रस्तुत निबन्ध में अमर्यादित एवं असामयिक भोजन से होने वाली अनेक हानियों का दिग्दर्शन कराया गया है।

१३

भोजन का विवेक

जीवन के लिए भोजन आवश्यक है। बिना भोजन किये, मनुष्य का दुबला जीवन बिक नहीं सकता। आखिर मनुष्य अन्न का कीड़ा जो ठहरा। परन्तु भोजन करने की भी एक सीमा है। जीवन के लिए भोजन है न कि भोजन के लिए जीवन। खेद की बात है कि आज के युग में भोजन के लिए जीवन बन गया है। आज का मनुष्य भोजन

पर करता है। आग्ने-मीने के सम्बन्ध में प्राचीन नियम तब भुला दिये गये हैं। जो कुछ भी लम्बा-चुरा सामान बना है मनुष्य जल्दबज्र बट करना चाहता है। न माँस से भुजा है न जड़ से चरहूँज। न बल्य का फटा है, न बल्य का। जर्म की बात तो आगे दीजिए, आज तो जीवन न जीवन के स्वाद के फेर में पड़कर अपने स्वास्व्य का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

आज का मनुष्य बाट-काल विस्तर से उठते ही आगे लफटा है और दिन-भर पशुओं की तरह चरता रहता है। घर घर साठा है मिर्चों के वहाँ बाठा है बाजार में साठा है। और तो क्या दिन छिपते तक बाठा है, रात को बाठा है और विस्तर पर छोटी-छोटी चीं बूख का दिमाक़ पेट में खँगेन भेता है। पैर है या कुछ और—।

जीवन के कुछ नियम

बाट के प्राचीन आत्मकाष्ठों से जीवन के सम्बन्ध में बड़ी ही सुन्दर नियमों का विधान किया है। जीवन में बुराता पवित्रता स्वच्छता और स्वास्व्य का ध्यान रखा चाहिए, स्वाद का नहीं। यदि और जराब बादि बल्य पदावों से सर्वथा भुजा रखनी चाहिए और साथ ही वह बूढ़ जीवन भी बूख लपने पर ही खाना चाहिए। बूख के बिना जीवन का एक कोर भी पैर में डालना जल का नमन नहीं एक प्रकार से धान का ही प्रयत्न करना है। बूख लपने पर भी दिन में सो-सींग बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। और रात में भोजन करना तो जर्म एवं स्वास्व्य भी दृष्टि से भी उचित नहीं है।

जीन-जर्म में रात्रि-भोजन के विरोध पर बहुत बल दिया गया है। प्राचीन काल में तो रात्रि-भोजन न करना जीवन की पहचान के लिए एक विशिष्ट लक्षण था। रात्रि-भोजन में जीन-जर्म ने हिंसा का बीज बो रखा है।

बहुत से इस प्रकार के छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो दिन में सूर्य के प्रकाश में तो दृष्टि में आ सकते हैं, परन्तु रात्रि में तो वे कथमपि दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। रात्रि में मनुष्य की आँखें निस्तेज होती जाती हैं। अतएव वे सूक्ष्म जीव भोजन में गिर कर जब दाँतों के नीचे पिस जाते हैं और अन्दर पेट में पहुँच जाते हैं, तो बड़ा ही अनय करते हैं। जिस मनुष्य ने मासाहार का त्याग किया है वह कभी-कभी इस प्रकार मासाहार के दोष से दूषित हो जाना है। विचारे बीवों की व्यर्थ ही अज्ञानता से हिंसा होती है और अपना नियम भग होता है। कितनी अधिक विचारने की बात है।

रात्रि भोजन का निषेध क्यों

आज के युग में कुछ मनचले लोग तक किया करते हैं—“रात्रि में भोजन का निषेध सूक्ष्म जीवों को दब सकने के कारण ही किया जाता है न? अगर हम रात में बिजली जला दें और प्रकाश कर लें, फिर तो कोई हानि नहीं?” बात यह है कि बिजली जला देने से रात्रि-भोजन के सम्भावित दोष तो दूर नहीं हो सकते। पहली बात तो यह है कि बिजली पर अनेक प्रकार के कीट-पतंग मँडराते रहते हैं, वे उड़-उड़ कर तुम्हारे भोजन में भी गिर सकते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीवों का तो पना भी नहीं चल पाता कि वे भोजन के साथ पेट में कब चले जाएँगे।

दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए भी रात्रि-भोजन त्याज्य माना है। सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा रहती है, वह अन्न को पचाने में सहयोगी बनती है। दिन में खाने से भोजन और सोने के समय में अन्तर भी कटा रह जाता है और इस प्रकार अन्न को ठीक तरह पचने का अवसर मिल जाय है। रात्रि में भोजन करने वाले बहुत-से लोगो की यही आदत हो गई है कि खाया और बिस्तर पर लेटे, इससे न पूरा अन्न,

हम होता है और न उसका रस ही ठीक से लगता है। वही कारण है कि रात्रि में भोजन करने वालों को बहुरोजनी और कब्ज आदि की अनेक-बिजायते होती रहती है।

स्वाप-वर्ष का मूल सन्तोष में है। इस दृष्टि से भी दिन की अन्य सभी प्रवृत्तियों के साथ भोजन की प्रवृत्ति की भी समाप्त कर देना चाहिए तथा सन्तोष के साथ रात्रि में पेट को पूर्ण चिन्मात्र देना चाहिए। ऐसा करने से मज्जी-मूर्ति मित्रा आती है। बहुरूप्य पालन में भी सहायता मिलती है और सब प्रकार से आरोग्य की वृद्धि होती है। वैन-वर्ष का यह नियम पूरतया आत्यारिक् और वैज्ञानिक दृष्टि को लिए हुए है। आधुनिक में भी रात्रि भोजन को बस वृद्धि और वायु का नाश करने वाला बतलाया गया है। रात्रि में हृष्य और नाभि-कमल संकुचित हो जाते हैं तथा भोजन का परिपाक अच्छी तरह नहीं हो पाता।

रात्रि-भोजन से प्रत्यक्ष हानियाँ

वर्ष-काल और वैष्णव-काल की बहुराई से न आकर यदि वह साधारण और पर होने वाली रात्रि भोजन की हानियों को देखें तो भी वह सर्वथा अनुचित दृष्टता है। भोजन में यदि बीटी जाने में आ जाए तो वृद्धि का नाश होता है, अर्थात् आँखें तो बन्दोचर नाशक बचकर टोन हो जाता है, मज्जी पेट में जलो जाए तो बधन हो जाता है, छिपकनी का भी बाव तो कीड़ हो जाता है, आक आदि में मिलकर बिच्छू पेट के जला जाए तो वह तानु वैद्य जालता है और यदि आक जले में बिपक जाए तो स्वरज हो जाता है। इस प्रकार अनेक बीज रात्रि भोजन में प्रत्यक्ष दृष्टिबोधर होते हैं।

रात्रि का भोजन वास्तव में ही अशरणाक है। एक ही नहीं देखें।

हजारों ही दुर्घटनायें, रात्रि-भोजन के कारण होती हैं। सैकड़ों ही लोग अपने जीवन तक से हाथ धो बैठते हैं।

अतः रात्रि-भोजन सब प्रकार से त्याज्य है। जैन-धर्म में तो इसका बहुत ही प्रबल निषेध किया गया है। अन्य धर्मों में भी इसे आदर की दृष्टि से नहीं देखा गया है। कूर्म पुराण आदि वैदिक पुराणों में भी रात्रि भोजन का निषेध है। महात्मा गाँधी ने जीवन के अन्तिम चालीस वर्षों में 'रात्रि-भोजन त्याग' को बड़ी दृढ़ता के साथ निभाया था। यूरोप गए तब भी उन्होंने रात्रि भोजन नहीं किया। प्रत्येक जैन का कर्तव्य है कि रात्रि भोजन का त्याग करे, न रात्रि में भोजन बनाए और न खाए।

मांसाहार से मन में कष्टता उत्पन्न करनेवाला और विकार बढ़ाते हैं। विकारपस्त मनुज समाज में अद्वान्ति और संघर्ष का वातावरण पैदा करता है। व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि मन सांख्यिक भावनाओं से अनुप्राणित रहे। अन्तः आदि अन्न खाता होने से मन इस लोकीयता के अनुसार [सर्वप्रथम] आहार की सुविधा पर ध्यान देना आवश्यक है।

मांसाहार का निषेध

संसार में एक-दो-एक सर्वकर बाप हमारे सामने हैं। परन्तु मांसाहार का बाप बड़ा ही सर्वकर तथा निम्नगोचर है। मांसाहार मनुज के हृदय की कोमल भावनाओं को लुप्त कर उसे पूर्णतया निर्दय और क्रूर बना देता है। मांस किसी श्रेष्ठ में नहीं पैदा होता बुरा तो नहीं सपना आकाश से नहीं बरसता वह तो बतड़े-झिड़ों, घासियों की मारकर उसके बरीक़ीति प्राप्त होता है। जब बाइवी पैर में लगे एक कटि का दर्द भी सहन नहीं कर सकना दर्द के कारण शरीर पर उत्पन्न होता है। उस जला दूधरे विरपदम मूक बीबी की दर्द पर झूठी खयाल होना किन प्रकार स्वाभाविक हो सकता है? अतः अन्न पित्त से ईमानदारी के साथ विचार कीजिए कि उनकी स्थिति सर्वकर दर्द होता हुआ। अपनी अनिष्ट विज्ञा के त्याग के

लिए दूसरे मूक जीवों को मौत के घाट उतार देना, कितना जघन्य आचरण है। जब आदमी किसी को जीवन नहीं दे सकता, तो उसे क्या अधिकार है कि वह दूसरे का जीवन छीन ले ?

आहार-विहार में होने वाली साधारण जीवों की हिंसा भी जब निन्दनीय मानी जाती है, तब बराबर के साथी उपयोगी पशुओं की हत्या करना तो और भी भयंकर बात है। वहिक जब चमचमाता हुआ खुरा लेकर मूक पशुओं की गदन पर फेरता है, उस समय का वह दृश्य कितना भयंकर होता होगा ? सहृदय मनुष्य तो उस राक्षसी दृश्य को अपनी आँखों में देख भी नहीं सकता। खून की धारा वह रही हो माँस का ढेर लग रहा हो, हड्डियाँ इधर-उधर बिखर रही हो रक्त में सने हुए चमड़े के खण्ड इधर-उधर बिखरे पड़े हो, और ऊपर से गीध चील आदि निन्द्य पक्षी मँडरा रहे हो, तो स्पष्ट है कि इस घृणित दशा में मनुष्य नहीं, राक्षस ही काम कर सकता है। यही कारण है कि यूरोप आदि देशों में तो प्रतिष्ठित न्यायाधीश कमाई की गवाही भी नहीं लेते हैं। उनकी दृष्टि में कसाई इतना निन्द्य हो जाता है कि वह मनुष्य ही नहीं रह जाता। हृदयहीन निन्द्य मनुष्य में मनुष्यता एवं तत्काल प्रामाणिकता रह भी नहीं सकती है ?

जैन-धर्म में सासाहार का बड़ी ही दृढ़ता के साथ निषेध किया गया है। कण्ठा के प्रत्यक्ष अवतार भगवान् महावीर ने सासाहार को दुष्कर्म में माना है और इसे नरक का कारण बताया है। स्थानाग सूत्र के चौथे स्थान में बताया है—“चार कारणों से प्राणी नरक में जाता है—(१) महाभारम्भ करने से (२) महापरिग्रह रखने से (३) पचेन्द्रिय जीवों का वध करने से और (४) मांस-मज्जा करने से।”

एक जाचार्थ में तो मांस शब्द की व्युत्पत्ति ही बड़ी हृदय-स्पर्शी ईश्वर से की है। मांस शब्द में दो अक्षर हैं 'मा' और 'स'। 'मा' का अर्थ मुक्त होना है। 'स' का अर्थ सह होता है। दोनों अक्षरों का मिलकर यह बुद्धार्थ निकलता है कि 'बिबिधों में यही मारकर खाता हूँ यह मुझे भी कभी मारकर आया'। मांसाहारी लोग इस अर्थ का अन्वीक्षा के साथ विचार करें और मांसाहार की बुद्धि को त्याग कर अपने को प्राणी कण्टो से बचावें।

जाचकर कुछ लोग तर्क करते हैं कि 'वस्तु शब्द खाता है वेहूँ' भादि के हथारों वाले पीठ कर पैट में डाल बैठा है क्या इसमें हिंसा नहीं होती? बकरे भादि मारने में तो एक जीव की हिंसा होती है परन्तु शब्द जाने में तो हथारों बीषों की हिंसा हो जाती है। उत्तर में कहना है कि— वेहूँ भादि की बुनियाद बाबी और बकरे की बुनियाद देवाही है। वेहूँ बम्बल चेतना वाला जीव है और बकरा ब्यक्त चेतना वाला। बकरे की मारने वाले के नाम प्रत्यक्षता मूर्त, निर्धन और पातकी होते हैं जबकि वेहूँ जाने जाने के ऐसे नहीं होते। वस्तु बकरे की शब्द के शब्दों के पृथक् करना अज्ञानता का ही नहीं मन की मूर्खता का भी परिणामक है। मांस-बीटी अपवित्र अशुद्ध सामग्री जीव की आत्यन्तिक शत्रु है। तुलना कभी हो ही नहीं सकती।

मान माना मानव-व्यक्ति के भी अर्थवा विच्छेद है। वस्तु शब्द में मांसाहारी प्राणी हैं मांसाहारी नहीं। मांसाहारी और मांसाहारी प्राणियों की बनावट में प्राणी अन्तर होता है। मांसाहारी पशुओं के मांसून रंगे लुकीले होते हैं जैसे—कुत्ता बिल्ली मिहू भादि के और मांसाहारी पशुओं के रंगे नहीं होते जैसे—हाथी गाय गीर भादि

के । मांसाहारी पशुओं के जखड़े लम्बे होते हैं, जबकि शाकाहारियों के गोल । गाय और कुत्ते के जखड़ों को देखते से यह भेद साफ मालूम हो जायगा । मांसाहारी जीव पानी जीभ से चपल-चपल कर पीते हैं और शाकाहारी ओठ टेक कर । गाय, भैंस बन्दर आदि तथा इनके विपरीत सिंह, बिल्ली, कुत्ता आदि को देखने से यह सब भेद स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार शाकाहारी जीवों—गाय, घोड़ा, ऊँट आदि के पसीना आना है । इसके विपरीत—बिल्ली शेर, चीता आदि मांसाहारियों को पसीना नहीं आता ।

आज के विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि बन्दर तथा लंगूर एकदम शाकाहारी प्राणी है । जीवन-भर ये फूल-फूल आदि पर गुजारा करते हैं । मनुष्य की आन्तरिक तथा बाह्य बनावट भी हूबहु बन्दर तथा लंगूर से मिलनी जुलती है । अतः मनुष्य भी नितान्त शाकाहारी प्राणी है । मांसाहार की आदत उमने बाह्य विकृति से प्राप्त कर ली है, वह उसकी मूल प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती ।

आर्थिक दृष्टि से भी मांसाहार देश के लिए घातक ठहराता है । गाय, भैंस बकरी आदि देश के लिए बड़े ही उपयोगी पशु हैं । मांसाहारियों द्वारा इनका सहार करना कितना भयंकर है । जरा ध्यान से देखने योग्य है ।

उदाहरण के लिए गाय को ही ले लीजिए । अथशास्त्रियों ने हिसाब लगाया है कि गाय से हमें दूध, दही, घी, घैल, गोबर आदि मिलते हैं । एक गाय की पूरी पीढ़ी से ४७२,६०० मनुष्यों को सुख पहुँचता है । जीवविज्ञान विशारदों ने गहरी छानबीन के पश्चात् हिसाब लगाया है कि गोवश में से प्रत्येक गाय के दूध का मध्यमान ग्यारह किलो का आता है । उसके दूध देने के समय का औसत बारह महीने

। ई। वस्तु प्रत्येक मांस के मांस-धर के दूध से २४ हृत् मनुष्यों एक बार में तृप्ति होती है। मध्यमान के नियमानुसार प्रत्येक ३३ छह बछिया और छह बछड़े मिल पाते हैं। इनमें से यदि एक घर की जाए तो पाँच बछियों के जीवन-धर के दूध से १ २४ ० य एक बार तृप्त हो सकते हैं। अब रहे पाँच बैल। अपने जीवन में मध्यमान के अनुसार कम-से-कम दो हजार निवर्तन बनाएँ पैदा सकते हैं। यदि प्रत्येक माँसनी एक बार में तीन पाँच बनाएँ जाएँ तो सबसे लाभदायक है। साँच बाँसियों की एक बार में उदर-पूर्ति हो सकती है। बछियाओं के दूध और बैलों के अन्न को मिला देने से ३ ७४ मनुष्यों की दूध एक बार में कुछ सकती है। दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक मांस की पीढ़ी में ४ ७२ १२ मनुष्य एक बार में पालित हो जाते हैं।

इतना ही नहीं बैलों के बाँसियाँ चलती हैं। उनसे उचाटी का काम लिया जाता है। बार उठाने के काम में भी वे जाते हैं। वही कारण है कि भारतीय लोगों ने मांस को 'माँस' कह कर नुकास है।

इसी प्रकार एक बकरी के मांस-धर के दूध से भी २२,२२ बाँसियों का परिपालन एक बार हो सकता है। हाथी भोजे और भेड़ बाँसियों के भी इसी प्रकार बनेक उपकार मनुष्य के लिए होते हैं। अतएव हम उचाटी मनुष्यों को जो भोज दूध बाराने तथा दूधों के मरवाने का काम करते हैं उनको परीक्षा रूप में जारे मांस-माँस की हत्या करने बाधा ही समझना चाहिए।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी माँस निषिद्ध वस्तु है। माँस बाँसाहार से बीर, अथ बाँसोरिवा बछिया फिर-बारें दूधी उगाएँ बनिता बछड़ा बकरी बाँसि जर्जर रोनों का -माँसमय होता है। आरोग्यिक बात और मानसिक प्रतिभा पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। -इस सम्बन्ध

मे यूरोप के क्रुसेल्स विश्वविद्यालय आदि मे जो वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं, उनसे भी मांसाहारियों को अपेक्षा शाकाहारी ही श्रेष्ठ प्रमाणित हुए हैं ।

कहा जाता है—दस हजार विद्यार्थी उपर्युक्त परीक्षण मे सम्मिलित हुए थे । इनमे से पाँच हजार को केवल फल, दूध, अन्न आदि शाकाहार पर और पाँच हजार को मांसाहार पर रखा गया था । छह महीने बाद जाँच करने पर मालूम हुआ कि मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी सब चीजों मे तेज रहे । शाकाहारियों मे दया, क्षमा, प्रेम आदि गुण प्रगट हुए और मांसाहारियों मे क्रोध, क्रूरता, भीरुता आदि । मांसाहारियों मे शाकाहारियों मे बल, सहन शक्ति आदि गुण भी विशेष रूप मे पाये गए । शाकाहारियों में मानसिक शक्ति का विकास भी अच्छा हुआ ।

कि बहुना, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य आदि सभी दृष्टियों से शाकाहार नवधा हेय है । जो मनुष्य, मनुष्य कहलाने का अधिकार है उसे तो मांसभक्षण का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए ।

साधु जीवन एक महान् कार्य है । इसकी
अत्युच्च साधना अध्यात्म की एक महान् कार्य
साधना है ।

प्रस्तुत अध्याय में साधु की आदर्श साधना का एक
जीति सुन्दर ऐकात्मिक वर्णन है ।

आदर्श साधु

आत्म-ज्ञान की आत्म-सिद्धि की ओर मैं
ज्ञान का सन्तान प्रकाशमान प्रदीप लेकर
आत्मा के परमात्मा बनने के पथ पर
ब्रह्मरूप हुए पूज्य साधु ।
दुनियाँ की शक्ति की त्यागकर
आत्म-सिद्धि के लक्ष्य साधक ।
मायवी बन्यो हो । मोटि-मोटि बन्यो ।

×

×

×

अन्तः के लीन मे
संस्कारी वातावरण का सुजन कर
साधना के विचार पर,
जो वेदवती पति हैं बड़ रहा है
वही है उज्ज्वल साधु ।

×

×

×

परम तत्त्व की ओर मैं
ज्ञान की ओर भिन्ना का मयबोध लेकर,

जो आत्मा की पूर्ण शक्ति से नतत गतिमान् रहता है,
वही मच्छा माधु है ।

x

x

x

माधु अर्थात् ममभाव का माघक ।

जिमकी साधना का अन्तिम ध्येय 'सिद्धत्व' हो

वही है आदश माधु ।

x

x

x

आत्म दशन

जिमके जीवन का नित्य रटन हो,

दशन-ज्ञान चारित्र्यरूप रत्नयय की आराधना हो,

जिमकी मच्छी साधना हो

आत्म-स्वरूप से

जिमका प्रतिदिन रमण हो ।

और विकार-मुक्ति ही

जिमकी जीवन-यात्रा का अन्तिम विश्राम-केन्द्र हो,

वही आदश माधु है ।

x

x

x

आदश माधु

क्षमा की जीवित भूति हो ।

उमके शान्त हृदय से

क्रोध की कभी एक क्षीण रेखा भी न उभरे ।

चारो ओर शान्ति एव सहज सरलता झलके ।

क्षमा के शान्ति-मन्त्र पढ़कर,

जो जगत् मे से कलह और क्षोभ की व्याधि हरने वाला

महान् धन्वतरि बने

और बिस्वके तत्त्वों में

आत्म-तत्त्व के मोह की बलवर्ती जडा बाधुत हो

वही आदर्श साधु है ।

×

×

×

सुन्दर बप्परा हो अथवा भुक्क भुक्का

सीनों ही बिस्वकी वृष्टि में केवल काठ की पुतली है ।

कंचन और कामिनी का लज्जा त्यागी

मोह और मोह के बिनाल बाध से जो निर्ये नहीं ।

उज्जाडों का भी उज्जाड

और बलवर्तियों का भी बलवर्ती

जलजीवन की विपुल आभ्यास-वृद्धि के

बलवर्ती का एकमात्र स्वतन्त्र स्वामी

वही है आदर्श साधु ।

×

×

×

पाप के कल से नहीं

किन्तु पाप की वृष्टि से ही जो मुक्ति पाइया है

दुरी दुनिया के बोज़क बन्धों की बरसा

आत्मा की आन्तरिक की भी बहुमान देकर बलता है,

अपने सबसे और स्वतन्त्र बिचारों के

जो नवा नुब नका बातावरण प्रकटता है,

अपने तरक ब्रह्मात्म और निष्ठाप जीवन के

भानव-समाज की भी जीवन का लज्जा नर्त बटाता है

वही आदर्श साधु है ।

×

×

×

शंकर के जनों में जो जानता नहीं है

किन्तु शंकरों का आत्मिक परिवर्तन करता है

आभ्यासिक शक्ति के बल से

सकटा पर आधिपत्य स्थापित करता है ।
जगत् के विष को शान्तिपूवक पीकर बदले मे,
प्रमन्न मुखमुद्रा मे अमृत की वृष्टि करता है,
'शठप्रति शाठ्य कुर्यात्'^१ के म्यान पर,
'शठ प्रति भद्र कुर्यात्'^२ का मुद्रा लेख लेकर,
पत्थर फेंकने वाले पर भी जो पुण्यवृष्टि करता है,
गाली देने वाले को भी आशीर्वाद देता है ।
अपकार का बदला उपकार से देकर,
अपनी पूण दिव्यता का दर्शन कराता है,
वही आदश साधु है ।

X X X

जिसकी अहिंसात्मक अमृत वृष्टि जगल मे भी मगन करे,
जहर को भी अमृत मे बदल दे,
शत्रु को भी मित्र बना ले,
वही है आदश साधु ।

X X X

पापी का नहीं,
किन्तु जो पापमय मनोदशा को धिक्कारता है,
जिसके धिक्कार मे भी प्रेम हो,
जिसके धिक्कार मे से भी स्नेह का मधु रस क्षरता हो,
जिमके स्नेह की शीतल धारा,
द्वेष के घघकते दावानल को भी बुझा दे,
जिसके प्रेम का जादू,
पापी के कठोरतम अन्तर को भी पिघला दे,
वही आदश साधु है ।

१ दुजन के प्रति दुजनता ।

२ दुजन के प्रति भी सज्जनता ।

धर्म-परम्परा का महत्त्व उसकी ऐक्यसिद्धता में होता है न कि प्राचीनता में। किन्तु -परि-
 उसकी ऐक्यसिद्धता सुदीर्घ इतिहास के आधार
 पर बनी है जो वह और भी व्यापक प्रभाव
 लाती ही जाती है जैसे कि चीन में बुद्धत्व।

जैन-धर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में जन-
 जाधारण में कुछ घाति कारणार्थ व अज्ञान-
 भूलक विचार चलते रहे हैं। बाह्य इतिहास
 के प्रकाश में इनका निराकरण कर लें।

जैन-धर्म की प्राचीनता

विशेष (1) विद्वान् प्रमाण करते हैं कि जैन-धर्म का आविर्भाव यह हुआ
 जैन-धर्म एक नया ही धर्म है या प्राचीन तथा वह किसी अन्य धर्म की शाखा
 है या एक स्वतन्त्र समाज धर्म है।

इतिहास की दृष्ट बहोली की बहोली विद्वान् सुनसाने में लगे हुए हैं। अब
 तक बनेक प्रामाणिक तथा प्रकाश में आये हैं विभिन्न बहुत-सी ज्ञानियों का
 निष्कर्ष हो गया है और श्री रहा है।

कुछ समय पहले तक बनेक विदेश विद्वान् और स्वामी दयानन्द जीके
 कुछ भारतीय विद्वान् की जैन-धर्म को बौद्ध-धर्म की एक शाखा
 समझते रहे हैं। इनका कहना था कि बौद्ध-धर्म है जैन धर्म की शाखा
 मिलती है।

किन्तु इतिहास के प्रकाश में आज ये विचार एक गलतफहमी के सिवाय और कुछ नहीं रहे हैं ।

कुछ विद्वान् जैन-धर्म को एक स्वतन्त्र धर्म अवश्य मानते रहे हैं, किन्तु उनके विचार में इसके संस्थापक भगवान् महावीर स्वामी थे, इसलिए ढाई हजार वर्ष से आगे इसका इतिहास नहीं जाता । कुछ अन्य विद्वान् तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के काल तक जाते हैं, और उन्हें ही जैन-धर्म का प्रवर्तक मानते हैं ।

हम प्रस्तुत लेख में ऐतिहासिक खोजों के आधार पर इन सब भ्रान्त धारणाओं का निराकरण करके वास्तविक तथ्य समझाने की चेष्टा करेंगे ।

जैन-धर्म, बौद्ध-धर्म की शाखा नहीं है

जैन-धर्म को बौद्ध-धर्म की शाखा कहना तो इतिहास की सबसे बड़ी अज्ञानता है । बौद्ध-साहित्य का अध्ययन करने से यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है कि तथागत बुद्ध के समय में जैन-धर्म की परम्परा बहुत ही गौरवशाली मानी जाती थी । बुद्ध ने स्वयं स्थान-स्थान पर भगवान् महावीर को 'निगठ नायपुत्र' (निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र) के नाम से सम्बोधित किया है ।

दूसरी बात भगवान् पार्श्वनाथ जैन-धर्म के तेईसवें तीर्थंकर हो गए हैं । उनके आचार विचार का बुद्ध के जीवन तथा धर्म पर काफी प्रभाव पड़ा दिखाई देता है । पार्श्वनाथ के चातुर्यामि सार धर्म का बुद्ध ने अपने मुख से कई स्थानों पर उल्लेख किया है । जैन-साहित्य के अनेक पारिभाषिक शब्द, जैसे—जिन, श्रावक, भिक्षु, भिक्षु, निर्वाण

बाकि बौद्ध-साहित्य में ज्यों के त्यों प्रायः उन्हीं ज्यों में से मिले बने हैं। हमसे स्पष्ट होता है कि बुद्ध के समस्त जीन-परम्परा विद्यमान की और उसका ऐक्यमयी राजवंशों एवं जनता पर अच्छा प्रभाव था।

इससे यह संका भी निमू ल हो जाती है कि जीन-शर्म के संस्थापक जयमान महावीर से क्योंकि जयमान महावीर ३३३ ई.सी. वर्ष पूर्व जयमान पार्श्वनाथ हो बने हैं और उनके नातुर्नाम जय को मानने वाले जनेक राजवंश जयमान महावीर से पहले ही विद्यमान थे।^१

जयमान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता से आज हमने प्रचुर प्रमाण मिले हैं कि जीन-शर्म को वास्तुनिष्ठ कहने वाली पुरानी वाक्यसाधें सब अश्विष्ट हो गई हैं।

वैदिक परम्परा में जीन-इतिहास के कुछ स्वर

जीन-परम्परा के बाईसवें शतक जयमान वैमिनाथ जो नातुदेव श्रीकृष्ण के दाई (दाऊ के बड़े) की से और फिर जय-बुद्ध की रहे उनके सम्बन्ध में आज जनेक विद्वान् अग्रगण्य उपनिषद् (प्रपाठक १ अध्या १७) बाकि के अनुसार यह मान चुके हैं कि जयमान वैमिनाथ के दाउ ही श्रीकृष्ण की अहिता का उपदेश मिला था। मनुष्य से प्राप्त होने वाली जयमान वैमिनाथ की धर्मियों में श्री श्रीकृष्ण और जयमान का बहुत बोलों और पामा भवा है इसी सुप्रसिद्ध पुरातत्व-विद् विद्वान् स्व डा नातुदेव जयमान जयमान मान चुके हैं।^२ इसके अतिरिक्त जयमान वैमिनाथ (अरिष्टनेमि) का नाम पञ्चदेव में भी आता है।

१ श्री बाफोबी 'रोबर्ट बरत बाउ दि ईस्ट' वि० ४३ की प्रस्तावना पृ २१।

२ जीन-साहित्य का इतिहास (जीन-परम्परा वाली) भागकथन पृ २२

भगवान् नेमिनाथ के सम्बन्ध में यजुर्वेद का वह मन्त्र यहाँ पर उद्धृत करते हैं—

वाजस्यन् प्रसध आवभू मा च,
विश्वाम् भुवनानि सर्वत ।
स नेमि राजा परियाति विद्वान्,
प्रजा पुष्टिं वर्द्धमानो अस्मिं स्वाहा ॥^१

अर्थात् अध्यात्म यज्ञ को प्रकट करने वाले, ससार के सब जीवों को सब प्रकार से यथार्थ उपदेश देने वाले और जिनके उपदेश से जीवों की आत्मा बलवान् होती है, उन सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिए आहुति समर्पित है ।

भगवान् ऋषभदेव वर्तमान कालचक्र के प्रथम तीर्थंकर हैं । एक दृष्टि से यह माना जा सकता है कि इस कालचक्र में जैन-धर्म के आविर्कर्ता ऋषभदेव हुए हैं । ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत थे, जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती थे और उन्हीं के नाम पर श्रीमद्भागवत (५/४) के उल्लेखानुसार इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ । इस सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार न करके कुछ विद्वानों के विचार यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं ।

विश्व के महान् दार्शनिक राष्ट्रपति डा० रामाकृष्णन् अपने 'भारतीय दशन का इतिहास' नामक महान् ग्रन्थ में लिखते हैं—
"जैन-परम्परा ऋषभदेव से अपनी उत्पत्ति का कथन करती है, जो बहुत सी शताब्दियों पूर्व हुए हैं । इस बात के प्रमाण पाये जाते हैं कि

१ (वाजसनाय-माध्यादन शुक्ल यजुर्वेद संहिता, अध्याय ६ मन्त्र २५॥
यजुर्वेद सातवलेकर संस्करण (विक्रम १९८४)

ऐसी पूर्व प्रथम अठारवी में प्रथम तीर्थंकर आप्तदेव की पूजा होती थी। इनमें कोई मन्दिर नहीं है कि जीन-जर्म वर्तमान और पार्श्वनाथ के भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद में आप्तदेव अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरों के नाम आते हैं। भागवत पुराण भी इन नाम का उल्लेख करता है कि आप्तदेव जीन-जर्म के ब्रह्मा पद के ।^१

बुद्धनिष्ठ इतिहासकार जीन-जर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में अपने विचार लिखते हैं— जीन-जर्म बहुत प्राचीन है और महावीर के पहले ऐसी तीर्थंकर हो चुके हैं जो उस जर्म के प्रवर्तक एवं प्रचारक थे। सबसे पहला तीर्थंकर राजा आप्तदेव या चित्तके एक पुत्र अरु के नाम के इस देश का नाम प्राप्तकर्ता हुआ।

जमवान् आप्तदेव की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में विद्वानों ने जो मत व्यक्त किए हैं वे भारतीय जर्मग्रन्थों एवं सांस्कृतिक परम्परा के सम्पीड सम्बन्ध पर आधारित हैं। ज्यौहर के अनेक अर्थों में जमवान् आप्तदेव की शार्ङ्गवा-स्मृति मिलती है।

ज्यौहर का एक मन्त्र वैशिष्ट्य—

अथा ज्यौ द्रुवज ज्यौहिताज जया देव न हीनये न हृदि ।^२

—ज्यौहर २ ३३ १३^३ (अष्टाध्याय)

अर्थात् है द्रुवज । ऐसी कृपा करी कि हृदि कभी कष्ट न हो।

भारतीय-नाहित्य और संस्कृति के महान् ग्रन्थ योपनिषद् में भी रामचन्द्रजी अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि

१ भारतीय जर्मन का इतिहास (वि १ पृ २)

२ भारतीय इतिहास की कपीया (पृ ३४०)

३ ज्यौहर साधनसेकर संस्करण (तन् १६४)

मुझ किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, मैं तो जिन (वीतराग) की तरह अपने आप में शांति-साम प्राप्त करना चाहता हूँ—

नाह रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च मे मन ।
शान्त आसिषु निच्छामि स्वात्मनीय जिनो यथा ॥^१

इस उद्धरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के समय से भी पहले जैन-तीर्थकरो के परित्र जीवन की छाप भारतीय जनमानस पर अंकित थी। इतिहासकारों की धारणा के अनुसार रामचन्द्रजी को हुए ग्यारह लाख वर्ष हो गए।

पुराण-साहित्य में भी स्थान-स्थान पर जैन-तीर्थकरो के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उल्लेख मिलते हैं।

इन उदाहरणों ने यह ज्ञात होता है कि वैदिक-संस्कृति की तरह जैन-संस्कृति भी अत्यन्त प्राचीन है एवं उसका अन्य संस्कृति तथा धर्मों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

अनुसन्धान के आलोक में

धर्म ग्रन्थों के आधार के साथ ही आज प्राचीन स्थलों की खुदाइयों में भी ऐसे चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे जैन धर्म का मूल शैव-धर्म की तरह साम्राज्यगीन सिन्धु सभ्यता तक जा रहा है। हम अनुसन्धान के आलोक में उन तथ्यों को भी समझने का प्रयत्न करेंगे।

१ बोगदासिष्ठ (वैराग्य प्रकरण १५), निणयसागर प्रेस बम्बई से मुद्रित (सन् १९१८)।

कुछ समय पूर्व मोहन-जो-दड़ो^१ की खुदाई में एक ऐसी प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है जो कायोत्सव मुद्रा में स्थित है। इस सम्बन्ध में पुरातत्व के प्रधान विद्वान श्री रामप्रसाद बन्सा लिखते हैं— सिन्धु घाटी के प्राप्त मुद्रों पर बीठी व्यवस्था में अंकित देवताओं की मूर्तियाँ ही मोह की मुद्रा में नहीं हैं किन्तु बड़ी व्यवस्था में अंकित मूर्तियाँ भी मोह की कायोत्सव मुद्रा को सुचित करती हैं जिसका निर्देश ऊपर किया गया है। मधुरा म्यूजियम में बूझरी बत्ती की कायोत्सव में स्थित एक 'बुधप्रदेव बिन्द' की मूर्ति है। इस मूर्ति की सीली से सिन्धु के प्राप्त मुद्रों पर अंकित बड़ी हुई देवमूर्तियों की सीली बिल्कुल मिलती है।^२

श्री बन्सा के लेख पर टिप्पणी करते हुए पुरातत्व के अधिकारी विद्वान डॉ. रामानुजम मुक्करी ने लिखा है— वह मुद्रा बौद्ध-बोमियों की उपरचर्चा में विशेष रूप से मिलती है, बीछे मधुरा संग्रहालय में स्थापित तीर्थंकर श्री जूबजदेव की मूर्ति बहि ऐसा ही नो ब-धर्म की तरह बौद्ध-धर्म का मूल की राजबुचीन सिन्धु-सम्बन्धता तब बना जाता है। इसके सिन्धु-सम्बन्धता एवं ऐतिहासिक भारतीय-सम्बन्धता के बीच की जोड़ी हुई कड़ी का भी एक समय मातारण सांस्कृतिक-परम्परा के रूप में कुछ उद्धार हो जाता है।^३

अपमूर्त अनुसंधानों के आधार पर वह बात स्पष्ट हो जाती है कि

१ यह निम्नी भाषा का शब्द है—मोहन—नरे हुए वा मुर्दे जो—का दड़ो—बुझा वा बीना। प्पनिताम्ब के कारण कुछ लोग अज्ञातवश मोहन को मोहन कह जाते हैं।

२ मॉडर्न सिन्धु वून १९३२ की बार की बन्सा का लेख।

३ सिन्धु सम्बन्धता पृ. २१-२४

वही अमर्त्य जीवन है और वही सच्चा वैद-
जीवन है। बिनाके कम-कम और कम-कम में
धर्म की आशाना प्रलम्ब होती है। अमर्त्य जीवन
के आदर्शों का वह सत्य विषय प्रस्तुत है—
'वैद जीवन' में।

वैद-जीवन

वैद धर्म से कम आता है।

वैद बहुत कम सोचता है।

वैद धर्म नहीं होता है।

वैद बहुत भी आशा आना है।

वैद धर्म अमर्त्यजीव आता है।

+

+

वैद धर्मों से नहीं आता।

वैद वैदिक धर्म नहीं आता।

वैद धर्म धर्म नहीं आता।

वैद धर्म से कम-कम नहीं आता।

वैद धर्म के धर्मधर्म से धर्म से नहीं आता।

+

+

वैद धर्म से आता होता है।

वैद धर्म-धर्म-धर्म आता है।

वैद धर्म-धर्म से आता है।

वैद धर्मधर्म से भी आता आता है।

+

+

अशानी को जीवन-निर्माणाय ज्ञान देना मानवता है ।

ज्ञान के साधन विद्यालय आदि गोनना मानवता है ।

+

+

+

भूखे-प्यासे को सन्तुष्ट करना मानवता है ।

भूले हुए को मार्ग बताना मानवता है ।

जैन मानवता का मंगल प्रतीक है ।

—

—

—

जहाँ विवेक होता है वहाँ प्रमाद नहीं हाता ।

जहाँ विवेक होता है वहाँ लोभ नहीं होना ।

जहाँ विवेक होता है वहाँ म्वार्थ नहीं होता ।

जहाँ विवेक होता है वहाँ अज्ञान नहीं होता ।

जैन विवेक का आराधक होता है ।

—

+

—

प्रतिदिन विचार करो कि मन से क्या-क्या दोष हुए हैं ।

प्रतिदिन विचार करो कि वचन से क्या-क्या दोष हुए हैं ।

प्रतिदिन विचार करो कि शरीर से क्या-क्या दोष हुए हैं ।

—

—

—

सुख का मूल धर्म है ।

धर्म का मूल दया है ।

दया का मूल विवेक है ।

—

—

—

विवेक से उठा ।

विवेक से चली ।

विवेक से बोलो ।

विवेक है चाखी ।

विवेक है सब काम करी ।

पहने-ओढ़ने में बर्बाद रहती ।

भूमे-फिरने में बर्बाद रहती ।

लौने-बैठने में बर्बाद रहती ।

बड़े-छोटे की बर्बाद रहती ।

अन से दूसरे का भला बालुना परीपकार है ।

अन से दूसरे को हित-मित्रा बना परीपकार है ।

अपने से दूसरे की सहायता करना परीपकार है ।

अन से किसी का दुःख दूर करना परीपकार है ।

भूखे-प्यासे को समुष्ट करना परीपकार है ।

भूले हुए की मार्ग बताया परीपकार है ।

अज्ञानी को ज्ञान देना या दिलाया परीपकार है ।

ज्ञान के साधन मित्रात्मक भावि होना परीपकार है ।

चौक-हिण के कार्यों में सहर्ष सहयोग देना परीपकार है ।

दिया परीपकार के जीवन निरर्थक है ।

दिया परीपकार के दिन निरर्थक है ।

अहाँ परीपकार नहीं अहाँ अनुपमत्व नहीं ।

अहाँ परीपकार नहीं अहाँ बर्न नहीं ।

परीपकार की बड़ कीमत दूरव है ।

परीपकार का कम विश्व-अनन्य है ।

परोपकार कल करना हो, तो आज करो ।

परोपकार आज करना हो, तो अब करो ।

— — —

बिना धन के भी परोपकार हो सकता है ।

किन्तु बिना मन के परोपकार नहीं हो सकता ।

— — —

धन का मोह परोपकार नहीं होने देता ।

शरीर का मोह परोपकार नहीं होने देता ।

— — —

परोपकार करने के लिए जो धनी होने की राह देखें, वह मूर्ख है ।

बदले की आशा से जो परोपकार करे, वह मूर्ख है ।

बिना मन्त्र और प्रेम के जो परोपकार करे, वह मूर्ख है ।

— — —

भोजन के लिए जीवन नहीं किन्तु जीवन के लिए भोजन है ।

धन के लिए जीवन नहीं किन्तु जीवन के लिए धन है ।

धन से जितना अधिक मोह उतना ही पतन ।

धन से जितना कम मोह, उतना ही उत्थान ।

धर्म-धर्म की वृष्टमूर्ति के रूप में इतिहास
परम्परा और प्राचीनता के सम्बन्ध में विभिन्न
अप्याओं में बताया गया है अब इसका
तार्किक एवं शार्सनिक स्वरूप भी समझना
है अतः सर्वप्रथम तत्त्वस्वरूप की जानकारी
के लिए पहिए प्रस्तुत निबन्ध ।

तत्त्व-विवेचन

'तत्त्व' शब्द हमारे व्यवहार में इनका अधिक प्रचलित और
व्यापक बन गया है कि उसकी परिभाषा करने की कोई आवश्यकता
नहीं रह गई है। फिर भी आन्तरिक दृष्टि से संक्षेप में विचार करें
तो इसका अर्थ होगा—'तत्त्व' शब्द तत्त्वम्—अर्थात् अस्तित्वहीन
आत्मनिक वस्तु को नहीं सम्बुद्ध वस्तु को तत्त्व कहा जाता है। वैद-
वर्तन के अनुसार, अस्तु से तत्त्व का निर्माण नहीं होगा। अतः ऐ
भाव की स्थिति नहीं होगी। नये के लिए पर चीज की तरह को
बचत ही वह तत्त्व कैसे हो सकता है ?

तत्त्व का एक और भी व्यावहारिक अर्थ है। वह यह कि धर्म-
धर्म साधना का अर्थ है। वह अनादि काय से नये या रहे आत्मा के
बहुल रूप को दूर कर कुछ स्वरूप की उपलब्धि का मार्ग प्रस्तुत
करता है। अतः स्वरूप-साधना की दृष्टि से सर्वप्रथम वैतन्त्र्य और
अज्ञ का धैर्य विज्ञान आवश्यक है। इसके साथ ही वैतन्त्र्य और अज्ञ
का परस्पर संयोजन विमोच एवं संयोजन-विमोच के हेतुओं का परिज्ञान
भी जरूरी है। अस्तु साधक को बन्धन-मुक्त होने के लिए, आत्मा

और उमरी शुद्ध एवं अशुद्ध आदि जिन विभिन्न स्थितियों का परि-
बोध अनिवार्य रूप से अपेक्षित है, य 'तत्र' भी दशम के छेद में तत्त्व
कहे जाते हैं। जैन-तत्त्व-ज्ञान की भी यही आधाररचना है।

तत्त्वों की सत्या

अब प्रश्न यह है कि तत्त्व कितने हैं। उन प्रश्न का उत्तर विभिन्न
ग्रन्था में विभिन्न शैली में दिया गया है। संक्षेप और विस्तार की
अपेक्षा मुख्य रूप से तत्त्व-प्रतिपादन की तीन शैली हैं—

- (१) पहली शैली के अनुसार तत्त्व दो हैं—जीव और अजीव
- (२) दूसरी शैली में तत्त्वों की संख्या सात गिनाई जाती है—
- (१) जीव (२) अजीव, (३) आत्मव, (४) वध, (५) सवर,
(६) निर्जरा और (७) मोक्ष।

(३) तीसरी शैली में विस्तार में प्रतिपादन करके तत्त्वों की
संख्या ना बढाई गई है—(१) जीव, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४)
पाप (५) आत्मव (६) वध (७) सवर, (८) निर्जरा और (९)
मोक्ष।

पहली दूसरी शैली प्रधान रूप से दशम ग्रन्था में मिलती है, और
तीसरी शैली आगम ग्रन्थों में। आगम तथा तत्त्व-सम्बन्धी ग्रन्थों में नव-
तत्त्व अथवा नवपदाथ के नाम से तत्त्वों का विस्तृत वर्णन किया
गया है।

जीव-अजीव

नवतत्त्व में सबसे पहला तत्त्व 'जीव' है। जीव की परिभाषा
करते हुए उत्तराख्ययन सूत्र में बताया है—'जीवो उद्योग-तत्त्वणो'
जीव का मुख्य लक्षण उपयोग=ज्ञान-चेतना है। अर्थात् जिसमें ज्ञान
है वह जीव है।

जीव को चेतन्य भी इसीलिए कहते हैं कि उसमें कुछ-कुछ अनु-
सत्ता प्रतिकूलता आदि की अनुसृष्टि करने की क्षमता है। भूँकि
उन्में ज्ञान है अतः वह अपने द्विज-अहित का व्यवहार कर सकता है।

अपसृष्ट स्वरूप के विपरीत जिसमें ज्ञान-चेतना नहीं है वह अजीव
है। अजीव को जल भी कहते हैं आकाश-वर्षा में इसी जल का प्रकृति
के नाम से वर्णन किया गया है।

जल के समस्त बहावों की इन दो तत्त्व में बाँटा जा सकता है।
जिसमें भी प्राणी है चाहे वे कीट-पतंग आदि जल (वर्षा) है या
जलजति आदि स्नायु है सूक्ष्म है या बाह्य (स्थूल) है वे नारक
है या तिष्ठन्त्य (अनुपली आदि) और अनुप्य है जिसमें भी चेतना है
वह अनुसृष्टि करने की क्षमता है फिर जैसे ही वह व्यक्त हो या
अव्यक्त वे सब जीव हैं।

इसके विपरीत जल के समस्त जल वदार्थ ईद जूना पत्थर,
मट्टी कायल मोटा लोहा लोहा लोहा आदि जिसमें भी जीव वस्तुएँ
रहें आकाश काज आदि जल के जल हैं वे सब अजीव कीट में
जाते हैं।

पुण्य-प्राय

जल कर्म को पुण्य कहते हैं और अनुप्य कर्म को पाप। वे भी
अजीव हैं।

प्रकृति ही कहता है कि जल और अनुप्य कर्म ही आत्मा का शुभ-
शुभ भावस्व अनुसृष्टि हैं। इन्हें अजीव नहीं कहा गया। जीव की
आन्तरिक भावप्रकृति जीवक ही होती है अजीवक नहीं।

इसका समाधान यह है कि आत्मा की अनुप्राप्त वृत्ति एव
प्रकृति को तो सब जलन कार्यक जीव आत्म के अन्तर्गत रखा गया

है। यहाँ पर पुण्य-पाप से इतना ही अपेक्षित है कि शुभाशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो हम पुद्गल आत्मा के साथ सम्बद्ध होते हैं, शुभ कर्म के पुद्गल पुण्य, और अशुभ कर्म के पुद्गल पाप सजा से सूचित किये गये हैं। आत्मा की शुभाशुभ भावरूप प्रवृत्ति को भाव पुण्य-पाप कहते हैं और प्रवृत्ति के अन्तर आत्मा के साथ जब हमें के रूप में पुद्गलों का जो सम्बन्ध होता है, वह द्रव्य रूप पुण्य-पाप है। इस प्रकार भावरूप पुण्य-पाप जीव के क्षेत्र में आते हैं और द्रव्य रूप पुण्य-पाप अजीव जब के रूप में।

पुण्य के कारण असंख्य हैं, फिर भी संक्षेप दृष्टि से दीन दुःखी को देखकर करुणा से द्रवित हो जाना, उनकी सेवा करना, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव रखना, भगवान् की स्तुति करना, हितकारी मधुर वचन बोलना, दान देना, परोपकार करना इत्यादि पुण्य के अनेक भेद किये गये हैं।

पाप के कारण भी यों तो असंख्य हैं, फिर भी संक्षेप में—हिंसा, असत्य चोरी, अव्रह्मचय परिग्रह, क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ, परिनिदा ईर्ष्या चूगली आलस्य आदि पाप के कारण हैं।

आस्रव

जिन कारणों से आत्मा में कर्ममल आते हैं उन कारणों से जैन-परिभाषा में आस्रव कहा जाता है। एक रूपक की भाषा में बताया गया है कि आत्मा रूप तालाब है, उस तालाब में कर्म-रूप जल हिंसा, असत्य आदि आस्रव नाली से आकर भरता रहता है। इसका अर्थ हुआ—आस्रव आत्मा में कर्म के आने का द्वार अथवा माग है।

आस्रव के पाँच भेद किये हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) अविरत, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग।

मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत श्रद्धा। अज्ञान, मताग्रह एवं अभि-

निवेश आदि के कारण जब तक विचार बुद्धि सत्यात्मिकी नहीं होती तब तक सत्य सत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। जरीर आदि सब में चैतन्य बुद्धि बनाने में तन्त्र-बुद्धि और अद्यतन में अद्यतन-बुद्धि आदि की विपरीत भावना एवं प्रत्यक्षता विद्यमान है।

इसी प्रकार अविरल-स्थान भावना का अभाव समाह-सत्कर्म से अनुत्पादक कथा-कोश मान यावा सोम और यौव मन बचन तथा जरीर की अनुमान प्रकृति आकाश है।

प्रश्न हो सकता है कि पहले चार आकाश तो सदा दुरे ही हैं अतः वे तो आकाश ठीक हैं परन्तु इनके साथ यौव की भी आकाश क्यों कहा जाता है वह तो अजन्म भी होता है।

इसका उत्तर यह है कि यौव आकाश के दो खेद रिये बने हैं—सुप्त-यौव आकाश और अनुभवयोग आकाश। आत्मा जब परीपकार करना सेवा आदि सत्कर्म में प्रवृत्त होता है तब अनुभवयोग आकाश होता है, उससे पुण्यकर्म का बंध होता है। इसके विपरीत जब आत्मा हिंसा झूठ आदि असत्कर्म में प्रवृत्त होता है तब अनुभवयोग आकाश होता है उससे आत्मा पाप कर्म का बंध करता है। पाप कर्मका द्वेष है पुण्य प्रारम्भिक बुद्धि में उपारोप है।

अध्यात्म-बुद्धि से पुण्य-पाप दोनों ही सम्भन हैं जन्म द्वेष। सम्भन की बुद्धि में सोने की बेड़ी और बाहि की बेड़ी में कोई अन्तर नहीं है। सुप्त-अनुभव से हटकर मुक्त बसा में बाधा पड़ी आत्मा का कर्म है। सुप्त-अनुभव में निश्चय भाव है मकान भी है। निश्चयकर्म एवं निष्काम भाव ही कर्म है जो आत्मा को सम्भन-मुक्त करता है।

सुप्त-अनुभव कर्म जब आत्मा के साथ सम्भनित होती है—विशेष कर्म का लयना-कहती है तब—अवस्था को सम्भन कहा जाता है। भावना के बराबर

है कि जिस प्रकार कोई आदमी मिट्टी के दो गोले बनाए, एक गोला और दूसरा सूखा । जब गोले गोले को किसी दीवार पर मारा जाएगा, तो वह तुरन्त दीवार से चिपक जाएगा और बहुत समय तक उसके साथ लगा रहेगा । किन्तु सूखा गोला जब दीवार से टकरायेगा, तो वह शीघ्र ही जमीन पर गिर जायेगा । दीवार के साथ अधिक समय तक चिपक कर नहीं रह सकेगा ।

इस उदाहरण में कम बन्ध की स्थिति को इस प्रकार समझाया गया है कि जब आत्मा के परिणामा में राग-द्वेष रूप गीलापन होगा, तो उस दशा में होने वाला कम बन्ध गोले गोले की तरह आत्मा के साथ अधिक समय तक सम्बन्ध बनाये रहेगा और आत्मा की शक्तियों को ढँके रखेगा । इसके विपरीत जब कि राग द्वेष की मन्दता होगी तो उस दशा में किये गये कर्म आत्मा के साथ सूखे गोले की तरह सम्बन्ध करेंगे, जो अल्पकालिक और अल्पप्रभाव वाले होंगे ।

इसलिए यह कहा गया है कि कम करते और भोगते समय उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए जिसमें कि प्रथम तो कम बन्ध हो ही नहीं और यदि हो भी तो अधिक प्रभावशाली न हो ।

कर्म-बन्ध के स्वरूप को समझने के लिए दूसरा उदाहरण यह दिया जाता है कि—जैसे कोई व्यक्ति शरीर पर लेट लगाकर धूल में लेटता है तो धूल उसके शरीर से चिपक जाती है । इसी प्रकार कषाय और योग के कारण जब आत्मप्रदेशा में कम्पन होता है, तब आत्मा के साथ कमवर्गणाओ का सम्बन्ध होता है, जो क्षीर-नीर अर्थात् दूध-पानी की तरह भिन्न-भिन्न होते हुए भी एकाकार दिखलाई पड़ता है ।

बन्ध के चार भेद किये गये हैं, जो कर्मों के भिन्न-भिन्न स्वरूप, समय, मन्दता और तीव्रता आदि की सूचना देते हैं । उनके नाम हैं—

१) प्रकृतिबन्ध (२) स्थितिबन्ध (३) अनुभावबन्ध (रसबन्ध) और (४) रीतिबन्ध ।

विष्णुबन्ध आदि पूर्वोक्त पाँच आत्मबन्धों के कर्म-बन्ध होता है किन्तु मुख्य कर्म से बचाने (कीर्ति-मान-आवाज लाने) और योग (भगवत् आदि की प्रभुति को ही बन्ध का कारण माना गया है ।

संवर

आत्मबन्ध का विरोधी तत्त्व 'संवर' है । संवर का अर्थ है—कर्म करने के द्वार को रोकना तथा शुभाशुभ कर्म से काम प्रभुति से निवृत्त होना ।

पहले विवेचने में उदाहरण में बताया गया है कि आत्मबन्ध कर्म कर्म करने के जाने की एक माली है उसी माली को रोककर कर्म कर्म करने के जाने का रास्ता बन्द कर देना संवर है ।

संवर एक निरोधक तत्त्व है । उनका कार्य आत्मा की चतुर्दश-बुद्धि-बहुल प्रभुतियों से रोकना है ।

हिंसा से निवृत्त होना—अहिंसा संवर है इसी प्रकार असत्य आदि से विरक्त होना सत्य आदि संवर होते हैं । जैन-परिचाया में इनके निम्न नाम हैं—

हिंसा से विरक्त होना—आत्मनिपातविरमण संवर है ।

असत्य से विरक्त होना—सूयाभासविरमण संवर है ।

कोटी से विरक्त होना—अवसावानविरमण संवर है ।

मैत्र्य से विरक्त होना—मैत्र्यविरमण संवर है ।

परिग्रह से विरक्त होना—परिग्रहविरमण संवर है ।

इसी प्रकार पाँचो दृष्टियों का निग्रह करना अक्षरी से अक्षरी होना अनाद तथा अक्षय मान आदि कथाम से विरक्त होना एवं मन बचन और काम पर संयम करना संवर है । संवर के फल भीष्ट सेव बताने गए हैं ।

जब तक आत्मा को बहिर्मुख प्रवृत्ति से रोका नहीं जाता, तब तक आत्मशुद्धि का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए—एक आदमी किसी तालाब को खाली करने के लिए उमका पानी उलीच-उलीच कर बाहर कर रहा है। दिन-रात कड़ा परिश्रम कर रहा है, किन्तु एक ओर ज्यों-ज्यों पानी निकल रहा है, त्यों-त्यों दूसरी ओर उसके नालों से घकाघक पानी आता जा रहा है। इस प्रकार तालाब जितना खाली होता है उससे कहीं अधिक भरता जा रहा है। इस स्थिति से कितना ही प्रयत्न किया जाये किन्तु क्या कभी तालाब के खाली होने की सम्भावना है? नहीं। जब नालों को बन्द करके पानी उलीचा जाएगा तभी तालाब खाली हो सकता है।

वही रूपक सवर का है। तालाब रूपी आत्मा में कमरूप पानी भरा है और वह आगे भी आस्रवरूप नाली द्वारा दिन-रात भरता ही जा रहा है। तप (निजरा) आदि के द्वारा कमजल को उलीच कर निकालने का प्रयत्न किया जाता है पर जब तक सवर रूप में आस्रव निरोध (नाला बन्द) नहीं किया जाएगा तब तक कम-जल से आत्म-सगेवर खाली नहीं हो सकता।

साधना की दृष्टि से सवर की कितनी उपादेयता है, वह इस दृष्टान्त से स्पष्ट समझा जा सकता है।

निजरा

सवर के बाद निजरा तत्त्व का स्थान है निजरा का अर्थ है—कर्मवर्गणा का अश रूप में आत्मा से दूर हो जाना। धूलचाल की भाषा में कहा जाए तो यो कह सकते हैं कि जिस प्रकार वस्त्र में मैल साफ हो जाता है, वृक्ष से फल सड़ जाता है, उसी प्रकार आत्मा से कर्मफल का दूर हो जाना निजरा है।

निजरा के दो प्रकार हैं—सकाम निजरा और अकाम निजरा। सवर

भाव की विवेकपूर्वक साधना करके जो तप आदि किया जाता है वह उत्तम निर्बल है जाता है। और बिना ज्ञान तथा बिना संन्यास के जो तप आदि किया जाता है वह अधम निर्बल है। जैन-दर्शन विवेक और संन्यास के बिना लिये जाने वाले अनन्य आदि तप को बालतप कहता है। बालतप पुण्य-बन्ध का हेतु हो सकता है परन्तु उससे बन्धन-मुक्ति नहीं होती आत्ममुक्ति नहीं होती।

आत्मा के ऊपर सभी का जो आकर्षण छाया हुआ है उन्हे तपस्या आदि के द्वारा कम किया जाता है। बाह्य और आन्तरिक रूप से तप के बाह्य भेद बताये गए हैं इस दृष्टि से निर्बल के भी बाह्य भेद हो सकते हैं।

अनन्य (उपवास आदि) ऊनीवर (बुद्ध से कम जाना) चित्रा-वटी (निर्जल मिठा) रस त्याग (स्वादिष्ट चीजों का परित्याग) काय क्लेश (बाह्य आदि कारिणीय कष्ट) — ये सब बाह्य तप की श्रेणियों में आते हैं।

वह तप-साधना व्यवहार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तथा धर्म पर दृष्ट अथवा प्रमाण भी मिलती है इसलिए इसे तप-साधना का बाह्य तप कहा गया है।

प्राक्खित्त (संन्यास में लगे लोगों का प्रकाशन) विप्रध बाधुत्त (विद्या) स्वाध्याय ज्ञान (आत्मनिरीक्षण) क्लृत्तार्थ (बाह्य वपादि और सुविधाओं का परित्याग) आत्ममुक्ति की उच्च आन्तरिक आराधना आन्तरिक तप कहा गया है।

आन्तरिक तप जैसे ही प्रकट में दिखाई न दे' किन्तु आत्ममुक्ति की दृष्टि से उसका बहुत अधिक महत्व है।

योग

योग तत्त्वों में नीचा तथा आसिरी तत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि

मे भी यह भावना का चरम बिंदु है। मोक्ष का मोक्ष अर्थ है—ममत्त्व कर्मों से मुक्ति। तात्त्विक दृष्टि में कहा जाय, तो आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में नदी के लिए बहने हो जाना ही मुक्ति का मोक्ष है।

निर्जरा की व्याख्या में बताया गया है कि अशरूप में आत्मा पर से कमल का दूर हटना निर्जरा है। और यहाँ पर आत्मा से नमंमल संपर्क दूर हो जाने हैं तो उसे मोक्ष कहा जाता है। अथ हुआ कर्मों से आंशिक मुक्ति निर्जरा है और नवधा मुक्ति मोक्ष है।

मोक्ष या मुक्ति कोई स्थान या वस्तुविशेष नहीं है किन्तु आत्मा का अपना शुद्ध अधिकारी चिन्मयस्वरूप ही मुक्ति है। जब तक कर्म पूरणत्व में आये नहीं होते, तब तक यह शुद्ध रूप स्वरूप कर्मों से आवृत रहता है जैसे बादल ने सूर्य। किन्तु कर्मों के समस्त आवरण हटते ही आत्मा का शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है, जैसे बादलों के हटने से सूर्य अपनी महत्वा किरणों के साथ चमकने लग जाता है। सूर्य पर बादल पुनः आ मक्त है किन्तु आत्मा एक बार कममुक्त होने के बाद फिर कभी कर्मों में आवृत नहीं हो सकता।

मोक्ष आत्मा के विकास की पूर्ण अवस्था है। चूँकि पूर्णता में कोई भेद नहीं होता, इसलिए मोक्ष का कोई भेद और प्रकार नहीं है। माय के जितने भी भेद बताये गए हैं, वे सब मोक्षप्राप्ति के साधनरूप तथा अवस्थाभेद के कारण बताये गए हैं, वे भेद पूर्व अवस्था की दृष्टि से ही हैं।

आध्यात्मिक समता और समानता का अखण्ड साम्राज्य मोक्ष में ही है।

किसी को मारना या बध देना बान ही हिता नहीं है। हिता के अर्थव्यय रूप हमार जीवन में इस प्रकार घुल गये हैं कि उन्हें सहजान्ता को बलि हो गया है। हिता के सुख कर्मों का विवर्तन प्रत्युत प्रसरण में कराया गया है।

हिता

किसी को मारना हिता है।

मूठ बोलना कटु बोलना हिता है।

बन्ध करना बोलना हिता है।

किसी की भुखनी करना हिता है।

किसी का बुरा चाहना हिता है।

दुःख होने पर रोना-पीटना हिता है।

मुँह के बह्दर से मक्कना हिता है।

किसी की निन्हा वा बुराई करना हिता है।

बानी देना हिता है।

अपनी बड़ाई इकित्ता हिता है।

किसी पर कलंक लगाना हिता है।

किसी का मूढ़ नवाक करना हिता है।

किसी पर अन्याय होते देखकर खुश होना हिंसा है ।
 शक्ति होने पर भी अन्याय को न रोकना हिंसा है ।
 आलस्य और प्रमाद में निष्क्रिय पड़े रहना हिंसा है ।
 अवसर आने पर भी सत्कर्म से जो चुराना हिंसा है ।

बिना बाँटे अकेले खाना हिंसा है ।
 इन्द्रिया का ग्लाम रहना हिंसा है ।
 दवे हुए कलह की उखाड़ना हिंसा है ।
 किसी की गुप्त बात को प्रकट करना हिंसा है ।

किसी को नीच-अछूत समझना हिंसा है ।
 शक्ति होते हुए भी सेवा न करना हिंसा है ।
 बड़ा की विनय-भक्ति न करना हिंसा है ।
 छोटे से म्नेह, सदभाव न रखना हिंसा है ।

ठीक समय पर अपना फज अदा न करना हिंसा है ।
 सच्ची बात को किसी बुरे सकल्प से छिपाना हिंसा है ।

अहिंसा धर्म संस्कृति की भावना है। जीवन की उत्पत्ति और लक्ष्य का मूल अहिंसा की भावना के साथ जुड़ा हुआ है।

हिंसा के सम्मुख में विद्यमान साम्राज्य में अपने गढ़ों में बंद रहकर अहिंसा का स्वरूप और उसकी लक्षणा-व्यक्ति।

जैन-संस्कृति की अमर देन : अहिंसा

जैन-संस्कृति की संसार को जो सबसे बड़ी देन है वह है अहिंसा। अहिंसा का यह महान् विचार जो मानव विश्व की मान्यता का सर्वोच्च साधन समझा जाने लगा है और जिसकी असीम शक्ति के सम्मुख संसार की समस्त बहाराएँ झुकती हुई दिखाई देने लगी हैं जैन संस्कृति का मान है, जैन-धर्म का आधार है।

कुछ अनुभवों से ही ऐसा किया है

जैन-संस्कृति का महान् सम्प्रेषण है कि कोई भी मनुष्य समाज के सर्वथा दुःख-दुःखों से बचने के लिए अपने जीवन का आधार बना सकता है और मानव-मांस के सभी-मांसियों को भी उठावे दे सकता है। यह वह भी विशिष्ट है कि व्यक्ति समाज के अलग नहीं रह सकता। वह भी मान्य है कि वह अपने हृदय की शक्ति, विद्या तथा विचार-बल से और जिस लोग से कुछ को काम लेता है या बिना देता है उसके हृदय में बारी और से पूर्व विचारण देता है। यह एक मनुष्य अपने

पाश्वर्ती समाज में अपनेपन का भाव पैदा नहीं करेगा अर्थात् जब तक दूसरे लोग अपना न समझेंगे और वह भी दूसरो को अपना न समझेगा, तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य मनुष्य में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास ही अशान्ति और विनाश का कारण बना हुआ है।

ससार में जो चारो ओर दुःख का हाहाकार है, वह प्रकृति की ओर से मिलने वाला तो बहुत ही साधारण है। यदि अन्तर्निरोधन किया जाए, तो प्रकृति दुःख की अपेक्षा हमारे मुख में ही अधिक सहायक है। वास्तव में जो कुछ भी ऊपर का दुःख है, वह मनुष्य पर मनुष्य के द्वारा ही लादा हुआ है यदि हर एक व्यक्ति अपनी ओर से दूसरा पर किये जाने वाले दुःख के कारणों को हटा दें, तो यह ससार आज ही नरक से स्वर्ग में बदल सकता है।

सुख का साधन 'स्व' की सीमा

जैन सस्कृति के महान् सस्कारक अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने तो राष्ट्रो में परस्पर होने वाले युद्धों का हल भी अहिंसा के द्वारा ही बनलाया है। उनका उपदेश है कि मनुष्य 'स्व' की सीमा में ही मनुष्य रहे, 'पर' की सीमा में प्रविष्ट होने का कभी प्रयत्न न करे। 'पर' की सीमा में प्रविष्ट होने का अर्थ है, दूसरो के सुख-साधनों को देखकर लालायित होना और उन्हें छीनने का दुस्ताहल करना।

हाँ, तो जब तक नदी अपनी धारा में प्रवाहित होती रहती है तब तक उसमें ससार को अनेक प्रकार के लाभ मिलते रहते हैं हानि कुछ भी नहीं। ज्यों ही वह अपनी सीमा से हटकर आस पास के प्रदेश पर अधिकार जमा लेती है बाढ़ का रूप धारण कर लेती है तो ससार से हाहाकार मच जाता है, प्रलय का दृश्य खड़ा

ना है। वही बड़ा मनुष्यों की है। जब तक बहुवचन से सब मनुष्य अपने-अपने 'स्व' में ही प्रवृत्ति रहते हैं। सब एक कुछ बर्तानि है। बर्तानि और विमर्श का नातावरण नहीं पैदा होता है। ही कि मनुष्य 'स्व' से बाहर फैलना शुरू करता है। दूसरे के अधिकारों को कुचलता है और दूसरे के जीवनोपयोगी सामानों पर कब्जा माने लगता है।

प्राचीन बीन-संस्कृति उठाकर आप देख सकते हैं कि पंचमानुष्य ने 'उ' विद्या में बड़े स्तुत्य प्रयत्न किये हैं कि अपने प्रत्येक इच्छित विषय को जीवनोपरिग्रहण की बर्तानि में उभरा स्व में ही सीमित रहने की शिक्षा देते हैं। व्यापार तथा उद्योग आदि उद्योगों को उन्होंने अपने अनुकामिनी को अपने स्वाध्याय अधिकारों से बन्नी ही माने नहीं। अपने विद्या। प्राप्त अधिकारों से बाधे रहने का अर्थ अपने दूसरे अधिकारों के साथ संघर्ष में उतरना।

बीन-संस्कृति का अगर आदर्श है कि इत्येक मनुष्य अपनी उचित सामर्थ्यता की पूर्ति के लिए अपनी बर्तानि में रहते हुए उचित सामानों का ही प्रयोग करे। आवश्यकता से अधिक किसी भी कुछ सामानों का उद्योग कर रहना बीन-संस्कृति में खोटी है। व्यक्ति इतना अपना उद्योग में लगी लगते हैं। दूसरों के जीवन की तथा जीवन के कुछ-सामानों की उपेक्षा करके मनुष्य कभी भी कुछ-बर्तानि नहीं प्राप्त कर सकता। बहिष्ता के बीच अपरिग्रह-वृत्ति में ही रहें या उठते हैं। एक उपेक्षा से कई तो बहिष्ता और अपरिग्रह वृत्ति दोनों बर्तानिवाची लक्ष्य हैं।

शुद्ध और बहिष्ता

आत्म-रक्षा के लिए उचित अधिकार के बाधन दूराना बीन-संस्कृति

के विरुद्ध नहीं है। परन्तु आवश्यकता से अधिक मगूहीत एवं सगठित शक्ति अवश्य ही सप्तांग-नीला का अभिनय करेगी तथा अहिंसा को मगोन्मुखी बनायेगी। अतएव आप आश्चर्य न करें कि पिछले कुछ वर्षों में जो शास्त्र-मन्यास का आन्दोलन चल रहा है, प्रत्येक राष्ट्र को नीमिल युद्ध नामग्री रखने को कहा जा रहा है, वह जैन-तीर्थंकर न हजारा वर्ष पहले बताया था। आज जो काम कानून तथा संवधान के द्वारा लिया जाता है, उन दिनों वह उपदेश के द्वारा लिया जाता था। भगवान् महावीर ने बड़े-बड़े राजाओं को जैन धर्म में दीक्षित किया था और उन्हें नियम कराया गया था कि वे राष्ट्ररक्षा में काम में आने वाले आवश्यक शास्त्रों से अधिक शास्त्र-संग्रह न करें। माधना का आधिक्य मनुष्य को उदण्ड और बेलगाम बना देता है। प्रभुता की लालसा में आकर वह कभी न कभी किसी पर चढ़ बैठेगा और मानव-समार में युद्ध की आग भड़का देगा। इस दृष्टि में जैन-तीर्थंकर हिंसा के मूल कारणों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं।

जैन-तीर्थंकरों ने कभी भी युद्धों का समर्थन नहीं किया। जहाँ अनेक धर्माचार्य साम्राज्यवादी राजाओं के हाथों की कठपुतली बन कर युद्ध का उन्मुक्त समर्थन करते आए हैं, युद्ध में मरने वालों को स्वर्ग का नातव दिवाने आये हैं, राजा को परमेश्वर का अंश बताकर उनके लिए सब कुछ अपण कर देने का प्रचार करते आए हैं, वहाँ जैन-तीर्थंकर हम सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ रहे हैं। प्रश्न व्याकरण और 'भगवतो मूत्र' युद्ध के विरोध में बहुत कुछ कहते हैं। यदि थोड़ा सा कण्ट उठाकर देखने का प्रयत्न करेंगे, तो वहाँ बहुत कुछ युद्ध-विरोधी विचार-नामग्री प्राप्त कर सकेंगे। भगवान् धर्मपति अजातशत्रु कृणिक भगवान् महावीर का कितना उत्कृष्ट भक्त

का ? 'अनुसरोपनात्मिक सूत्र' में लक्ष्मी अहिंसा का विश्व चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। अतिविश्व जनमानस के कुशल-समाचार जान कर फिर मन-बल पहन करता कितना उग्र नियम है। परन्तु मैमाली पर मूषिक हाथ होने वाले माकनस का जनमानस ने बरा भी समर्पण नहीं किया। प्रत्युत अहिंसा के प्रत्यक्ष पर लगे अपने बन्धन में मरुत का अधिकारी बहाकर उनके कर-जर्जी को स्पष्ट ही भिन्नराष्ट्र है। अमातजन इस पर एक भी हो बाठा है किन्तु जनमानस महावीर इस बात की कुछ भी परवाह नहीं करते। जना अहिंसा के अन्तर्गत उनके रोमांचकारी गरुडहार का समर्पण कैसे कर सकते थे।

अहिंसा निष्क्रिय नहीं है

जीन-सेल्सुसि द्वारा उपदिष्ट अहिंसा निष्क्रिय अहिंसा नहीं है। वह विस्मात्मक है। जीवन के आत्मिक कर—ग्रिम पटोरकार एवं विस्मयानुत्पन्न की जावना से जीवन प्रोत्साहन है। जीन-सेल्सुसि की अहिंसा का ज्ञान बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। इसका आदर्श 'स्वयं मानस से जीवो और दूसरों की जीने दो' यही एक सीमित नहीं है। इसका आदर्श है—दुमरी की जीने से लड़वोंकी जना बलिबल जनता जाने पर दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति भी दे जानो। वे कम जीवन की कोई महत्त्व नहीं देते जो जन-सेवा के मार्ग से सर्वथा दूर रहकर एक मात्र अहिंसा के अर्थव्यवस्था में ही उलझा रहता है।

जनमानस महावीर ने एक बार अपने प्रमुख मित्र जनमानस जीव को बहुत एक कहा था कि मेरी सेवा करने की अपेक्षा दीनानुचितों की सेवा करना कहीं अधिक आवश्यक है। मैं जहाँ अपना, मरु नहीं मानता जो मेरी अहिंसा करते हैं माना पेरते हैं। किन्तु मैं उन्हें एक

मानता हूँ, जो मेरी आजा का पालन करते हैं। मेरी आज्ञा है—
 “प्राणीमात्र की आत्मा को सुख, सन्तोष और आनन्द पहुँचाओ।”

भगवान् महावीर का यह महान् ज्योतिर्मय सन्देश आज भी हमारी आँखों के सामने है। इसका सूक्ष्म बीज ‘उत्तराध्ययन-सूत्र’ की सर्वाथ-सिद्धि-वृत्ति में आज भी हम देख सकते हैं।

वर्तमान परिस्थिति और अहिंसा

अहिंसा के महान् सन्देशवाहक भगवान् महावीर थे। आज से अढ़ाई हजार वर्ष पहले का समय, भारतीय-संस्कृति के इतिहास में, एक प्रगाढ़ अन्धकारपूर्ण युग माना जाता है। देवी-देवताओं के आगे पशु बलि के नाम पर रक्त की नदियाँ बहाई जाती थीं, माँसाहार और सुरापान का दौर चलता था। अस्पृश्यता के नाम पर करोड़ों की संख्या में मनुष्य अत्याचार की चक्की में पिस रहे थे। स्त्रियों को भी मनुष्योचित अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। एक क्या, अनेक रूपों में हिंसा की प्रचण्ड ज्वालाएँ धधक रही थीं, समूची मानव जाति उससे सन्नस्त हो रही थी। उस समय भगवान् महावीर ने संसार को अहिंसा का अमृतमय सन्देश दिया। हिंसा का विषाक्त प्रभाव धीरे-धीरे शान्त हुआ और मनुष्य के हृदय में मनुष्य क्या, पशुओं के प्रति भी दया, प्रेम और करुणा की अमृतगंगा बह उठी। संसार में स्नेह सद्भाव और मानवोचित अधिकारों का विस्तार हुआ। संसार की मातृजाति नारि को फिर से योग्य सम्मान मिला। शूद्रों को भी मानवीय ढंग से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ और निरीह पशु भी मनुष्य के क्रूर-हाथों से अभय-दान पाकर भयमुक्त हुए। अहिंसा की प्रतिष्ठा से संसार में सद्भाव और प्रेम की गंगा बहने लगी।

दुर्भाग्य है आज यह प्रेम और सहभाव की रीति फिर दुबली पड़ी है। समय और 'मीठी' के लपकन में आज भय छल प्रयत्न और बीजाबदी के साह-संसाह फिर से बढ़े हो रहे हैं। संसार विप्लव की महापुड़ों की विधीधिका की जमी धूला नहीं है कि तीसरे महापुड़ के आसन उसके सिद्धि पर संकल्पने लगे हैं। प्रत्येक दिन अहिंसा एवं सेवा के विस्तार की हीन में बढ़ रहा है। ध्यानक लक्ष्मणों का विस्तार एवं निर्माण करता जा रहा है। संसार पुनः और महाभाव के द्वार पर खड़ा है।

अहिंसा न्याय और राज्य का अविच्छाद घट और बाह्यकायो के सिरे हुए हैं। उनका मन बुद्धि और जीवन अज्ञान और अज्ञानता है। ऐसे मन में अहिंसा और अविच्छाद का वातावरण निर्माण करने वाली कोई अहिंसा ही वह अहिंसा ही है। अहिंसा ही मानव-मानव को परस्पर प्रेम सहभाव एवं सहयोग के लुप्त में बाँध सकती है। अहिंसा बीजाचार्य अमलमह के शब्दों में—'अहिंसा भूतानां जयति विजितं ह्यहं परमम्' अर्थात् अहिंसा ही प्राणिमों के लिए परमेश्वर का परम संबोधनी अहिंसा है।

जैन-धर्म के क्रांतिकारी सिद्धान्त जब खड़िवावी मनोवृत्ति को पसन्द नहीं आये तो उसने 'नास्तिक' कहकर भोली जनता में इसके प्रति घृणा फैलाने का प्रयत्न किया।

इस निबन्ध में पढ़िए उसी घृणा फैलाने वाली मनोवृत्ति के तथ्यहीन तर्कों का शास्त्रीय और बौद्धिक उत्तर।

२१

जैन-धर्म की आसन्निकता

मनुष्य जब साम्प्रदायिकता के रंग में रंग कर अपने मत का समर्थन और दूसरे मतों का खण्डन करने लगता है, तब वह कभी-कभी बहुत भयंकर रूप धारण कर लेता है। किसी विषय में मतभेद होना उतना घुरा नहीं है जितना कि मतभेद में घृणा का जहर भर देना। भारतवर्ष में यह साम्प्रदायिक मतभेद इतना उग्र, कटु एवं विपाक हो गया है कि आज हमारी अखण्ड राष्ट्रीयता भी इसके कारण छिन्न-भिन्न हो रही है।

हिन्दू मुसलमानों को म्लेच्छ कहते हैं, और मुसलमान, हिन्दुओं को काफिर कहते हैं। इसी प्रकार कुछ महानुभाव जैन-धर्म को नास्तिक कहते हैं। मतभेद यह कि जिसके मन में जो आता है, वही आँख बन्द कर अपने विरोधी सम्प्रदाय को कह डालता है। इस बात का जरा भी विचार नहीं किया जाता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ,

बहुत ही एक मत है और इसका क्या परिणाम निकलेगा । किसी पर विस्थापित कराना करना तथा किसी के प्रति नृणा फैलाना अनुचित ही नहीं वैधिकाहीन अन्याय भी है ।

क्या जीन धर्म वास्तविक है ?

आज हम इसी पर विचार करेंगे कि जीन-धर्म को जो लोग वास्तविक धर्म कहते हैं वे कहीं तक ठीक हैं ।

जीन-धर्म पूर्णतः वास्तविक धर्म है । उसे वास्तविक धर्म कहना सर्वथा असंगत है ।

प्रश्न है कि भारत के कुछ लोग जीन-धर्म को वास्तविक क्यों कहते हैं । हमका भी यह प्रतिज्ञा है । अज्ञानता के कारण भारत में जब यज्ञ-योग आदि का प्रचार हुआ और धर्म के नाम पर हीन-हीन मुक्त बनुजी की हिंसा प्रारम्भ हुई तब जनमानस महावीर ने हम अज्ञान-विश्वास और हिंसा का योगदान खिरीब किया । यज्ञ-योग आदि के सम्बन्ध में आधारभूत मुख्य धर्म वेद वे । वेद हिंसा का समर्थन करने के कारण वेदों को भी अमान्य किया गया । अब पर कुछ मना-कही लोग ने बड़ा योग पेशा । वे मत-हीन मन झुलसा उठे । जीन-धर्म के 'ब्रकाट' बन्कों का तो कोई उत्तर दिया नहीं गया । किन्तु वह कह कर और बचापा जाने लगा कि जो वेदों को नहीं मानते हैं जो वेदों को निन्दा करते हैं वे वास्तविक हैं 'वास्तविकी वेद निन्दा' । तब से लेकर आज तक जीन-धर्म पर नहीं आक्षेप लगाया जा रहा है । उन्हें का उत्तर उन्हें से न लेकर वाली-बलीय करना तो स्पष्ट बुराई और साम्प्रदायिक अधिनिर्देश है । कोई भी उदात्त बुद्धिमान विचारक यह धनता है कि यह धर्म के निर्णय करने की कमीती नहीं है ।

वैदिक धर्मानुवादी जीन-धर्म को वेद-विन्नाह होने के कारण नहीं

नास्तिक कह सकते हैं, तो फिर जैन भी वैदिक-धर्म को जैन-निन्दक होने के कारण नास्तिक कह सकते हैं—'नास्तिको जैन-निन्दकः।' परन्तु यह कोई अच्छा माग नहीं है। यह कौन मा तर्क है कि वैदिक धर्म के ग्रन्थों को न मानने वाला नास्तिक कहलाए और जैन-धर्म के ग्रन्थों को न मानने वाला नास्तिक न कहलाए? सच तो यह कि कोई भी धर्म अपने से विरुद्ध किसी अन्य धर्म के ग्रन्थों को न मानने मात्र से नास्तिक नहीं कहला सकता। यदि ऐसा है, तो फिर सभी धर्म नास्तिक हो जायेंगे, क्योंकि यह प्रत्यक्ष मिथ्य है कि सभी धर्म क्रिया-काण्ड आदि के रूप में कहीं-न-कहीं एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। दुःख है कि आज के प्रगतिशील युग में भी इन थोड़ी दलीलों में काम लिया जा रहा है और व्यर्थ ही सत्य की हत्या कर एक-दूसरे को नास्तिक कहा जा रहा है।

वेदों का विरोध क्यों ?

जैन धर्म को वेदों से कोई द्वेष नहीं है। वह किसी द्वेष-बुद्धि के वश वेदों का विरोध नहीं करता है। जैन-धर्म जैसा समभाव का पक्षपाती धर्म भला क्यों किसी की निन्दा करे? वह तो विरोधी से विरोधी के सत्य को भी मस्नक शुका-कर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे, फिर वेदों का विरोध क्यों किया जाता है? वेदों का नहीं, वेदों के सन्हीं अशो का विरोध किया जाता है जिनमें अजमेध, अश्वमेध आदि हिंसामय यज्ञों का विधान है। जैन धर्म हिंसा का स्पष्ट विरोधी है। फिर धर्म के नाम पर किये जाने वाले निरीह पशुओं की निर्मम हत्या तो वह किसी भी आधार पर सहन नहीं कर सकता।

क्या जैन परमात्मा को नहीं मानते ?

जैन-धर्म को नास्तिक कहने के लिए आजकल एक और कारण बताया जाता है। वह कारण बिल्कुल ही बेसिर-पैर का है। लोग

कहते हैं कि 'जीन-धर्म परमात्मा को नहीं मानना इसलिए वास्तविक है।'

इस दुष्टता काहेते हैं कि आपको यह कैसे बता चलाना कि जीन धर्म परमात्मा को नहीं मानना । परमात्मा के सम्बन्ध में जीन-धर्म की अपनी एक निश्चित परिभाषा है । (जो आत्मा एक-ईश है सर्वथा रहित हो उन्मत्त-मरण से सर्वथा मुक्त हो वैश्व शाश्वत और वैश्व धर्म को प्राप्त कर सका हो उनके न शरीर हो न इन्द्रियां हो, न धर्म हो न कर्मफल हो यह अनन्तर अनन्त मित्र बुद्धि युक्त आत्मा परमात्मा है)। जीन-धर्म इस प्रकार के बीतराज परमात्मा को मानता है । जब प्रत्येक आत्मा में इसी परम प्रकाश को छिपा हुआ देखना है और पहचानना है कि हर कोई साक्षर बीतराज आत्मा की उपासना के द्वारा परमात्मा का घर या सञ्चालना है । जब जगत्पूरे जीन धर्म परमात्मा को ईश्वर न मानना ।

हमारे वैदिक धर्माधिकारी लोग यह कहते हैं कि 'परमात्मा का जीना स्वयं इस मानने है कि जीन धर्म नहीं मानना इसलिए वास्तविक है । यह धर्म नहीं मानना है । जिन्हें वे आत्मिक कहते हैं वे भी तो परमात्मा के स्वयं के सम्बन्ध में नहीं एकमत हैं । मुनियोग बुद्धि या स्वयं कुछ और ही बताते हैं ईश्वर कुछ और ही । वैदिक-धर्म में भी सनातन-धर्म का ईश्वर और है आर्यसमाज का ईश्वर और है । सनातन-धर्म का ईश्वर अवतार धारण कर सकता है परन्तु आर्य समाज का ईश्वर अवतार धारण नहीं कर सकता । जब कहिए जीन वास्तविक है तो जीन-धर्म भी अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को मानता है अतः यह भी वास्तविक है ।

कुछ विद्वान् यह भी कहते हैं कि जीन जीन परमात्मा को जगत का कर्ता नहीं मानते इसलिए वास्तविक है । यह धर्म भी धर्म के समान स्वयं है । जब परमात्मा बीतराज है एक-ईश्वर से रहित है, तब यह धर्म का

क्यो निर्माण करेगा ? और फिर उस जगत् का, जो आधि-व्याधि के भयकर दुःखो से मथन्न है। इस प्रकार के जगत् की रचना मे वीतराग-भाव कैसे सुरक्षित रह सकता है ? और बिना शरीर के निर्माण होगा भी कैसे ? अस्तु, परमात्मा मे जगत्-कतव्य धर्म है ही नहीं।

विभी वस्तु का अस्तित्व होने पर ही तो उसे माना जाए ! मनुष्य के पक्ष नहीं है। बल यदि कोई यह कहे कि मनुष्य के पक्ष होना मानो, नहीं तो तुम नास्तिक हो। यह भी अच्छी बत्ता है। इस प्रकार तो मत्स्य का गना ही घोट दिया जाएगा।

नास्तिक कौन ?

वैदिक-सम्प्रदाय मे मीमांसा साम्प्रदाय और वैशेषिक आदि दर्शन-कट्टर निरीश्वरवादी दर्शन है। जगत्कर्ता तो क्या, ईश्वर का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार करते। फिर भी वे आस्तिक हैं। और जैन-धर्म अपनी परिभाषा के अनुसार परमात्मा को मानता हुआ भी नास्तिक है। यह केवल अपने मत के प्रति मिथ्या राग और दूसरे धर्म के प्रति मिथ्या द्वेष नहीं तो क्या है ? आज के बुद्धिवादी युग मे ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है।

शब्दों के वास्तविक अर्थ का निर्णय व्याकरण से होता है। शब्दों के सम्बन्ध मे व्याकरण ही विद्वानों को मान्य होता है, अपनी मन-कल्पना नहीं। आस्तिक और नास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के हैं। अत आइए, किसी प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के आधार पर इसका विचार करें। सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि के व्याकरण को देखें। यह व्याकरण जैन-सम्प्रदाय का नहीं वैदिक-सम्प्रदाय का है।

महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण के अष्टाध्यायी नामक ग्रन्थ के चौथे अध्याय के चौथे पद का साठवाँ सूत्र है—

अस्ति नास्ति विष्ट मति ४।४।६०।

गद्दी को दीक्षित में अपनी 'निश्चाला कीमुडी' में इनका धर्म किया है—

‘अस्मिन् वर लोके इत्येवं अतिर्यस्य स नास्तिक-
मास्तीति अतिर्यस्य स नास्तिक-’

इनका हिन्दी अर्थ यह है कि—‘जो वरलोक की मानता है वह नास्तिक है। और जो वरलोक को नहीं मानता है वह नास्तिक है।’

अब कोई भी विचारक ऐसा सकता है कि व्याकरण क्या कहता है और हमारे के कुछ बड़ीनी किंव क्या कहने हैं। जैन-धर्म मानता है मानता है वरपात्रा की मानता है आत्मा की अवश्य अस्तित्व के विश्वास करता है। हर आत्मा की परमात्मा बनने का अधिकार होता है। वह वरलोक की मानता है पुनर्जन्म की मानता है पाप-पुण्य की मानता है संसार और मोक्ष की मानता है। फिर भी उसे नास्तिक कहने का दुस्साहस क्यों कर सकता है? जिस धर्म में कब्र-बध्म वर अहिंसा और कर्मों की सेवा यह रही हो जिस धर्म में मृत्यु और महाभारत के लिए सर्वस्व का त्याग कर कठोर साधना का मार्ग अवलम्बित या रखा हो जिस धर्म में वरन जीवन-धर्म धर्मवान् महावीर जैसे महापुरुषों की विश्वकल्याणकारी भाषी का अथवा स्वर मूल रखा हो वह धर्म नास्तिक नहीं हो सकता। यदि इतने वर भी जैन-धर्म को नास्तिक कहा जाता है तो संसार का एक भी धर्म नास्तिक नहीं कहना उचित है।

जैन-दर्शन प्रत्येक यस्तु श्री-प्रत्येक सिद्धान्त के साथ पहचाना पर विचार करके अपना निष्पत्ति देता है, इसलिए उसकी साम्यवाद या अनेकान्तवाद भी कहा जाता है।

प्रस्तुत निबन्ध में अनेकान्त दृष्टि से विभिन्न धर्मों का समन्वय करने की पद्धति का सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है।

विभिन्न दर्शनों का समन्वय

भारतवर्ष में दार्शनिक विचारधारा का जितना अधिक विकास हुआ है, उतना अन्यत्र नहीं हुआ। भारतवर्ष दर्शन की जन्म-भूमि है। यहाँ भिन्न-भिन्न दर्शनों के भिन्न-भिन्न विचारों द्वारा अनेकान्त और निबन्धन के फलते-फूलते रहे हैं। यदि भारत के सभी पुराने दर्शनों का परिचय दिया जाए तो एक अस्मत्त ग्रन्थ तैयार हो सकती है। अब यहाँ विस्तार में न जाकर केवल भारतीय मान्यता के प्रमुख पुराने पाँच दार्शनिक विचारों का परिचय दिया जाना है। भगवान् महावीर ने समय में ही इन दर्शनों का अस्तित्व था और आज भी बहुत से लोग इन दर्शनों के विचार रखते हैं।

जम्बी चक्र में उल्लेख में पहले उन पाँच दर्शनों के नाम बताए गए हैं। पाँच के नाम इस प्रकार हैं—(१) कानवाद, (२) स्वभाववाद, (३) कर्मवाद, (४) पौरुषवाद और (५) नियतिवाद। इन पाँच दर्शनों का परम्परा में संघर्ष है और प्रत्येक दर्शन परस्पर एक-दूसरे का खण्डन कर कबल अपने ही द्वारा काय चिद्ध होने का दावा करता है।

१ कालबाध

कालबाध का रक्तन बहुत पुराना है। यह काल को ही सबसे बड़ा बाधक होता है। कालबाध का कहना है कि संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं सब काल के प्रभाव से ही हो रहे हैं। काल के बिना स्वभाव कार्य पुनर्वास और नियति कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पाप या पुण्य का कार्य करता है परन्तु उन्हीं समय कसका फल नहीं मिलता। समय जाने पर ही कार्य का अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। एक बालक आज बन्धु भेगा है। आज उसे कितना ही बलाइए यह चल नहीं सकता। कितना ही दुःखवाइए, बीम नहीं मरता। समय जाने पर ही भलेया और बोलैया। जो बालक आज किसी घर का पत्नर नहीं उठा सकता वह काल-परिपाक के बाद युवा होने पर मन घर के पत्नर को उठा लेता है। आज का बूल आज बोलैया है। क्या आज ही उसके मजुर फलों का रसास्वादन कर सकते हैं ? वही के बाद कही आज कसों के दर्शन होने। धीप्पकाल में ही पूर्व उपठा है। सीतकाव में ही नीति पकता है। मुवावम्मा में ही पुण्य के शही-मूळ बाठी है। मनुष्य स्वर्ग कुछ नहीं कर सकता। समय जाने पर ही सब कार्य होते हैं। यह काल की महिमा है।

२ स्वभावबाध

स्वभावबाध का दर्शन भी कुछ कम नहीं है। यह भी सबसे समय में बड़े बड़े ठीक उपस्थित करता है। स्वभावबाध का कहना है कि संसार में जो कुछ कार्य हो रहे हैं सब वस्तुओं के अपने स्वभाव के प्रभाव से हो रहे हैं। स्वभाव के बिना काल कार्य नियति बाध कुछ भी नहीं कर सकते। आज की दुठनी में आज का बूझ होने का स्वाभाव है इसी कारण गांधी का पुनर्वास संभव होता है, और समय पर

वृक्ष तैयार हो जाता है। यदि काल ही सब कुछ कर सकता है, क्या वह निवौली से आम का वृक्ष उत्पन्न कर सकता है? कभी नहीं। स्वभाव का बदलना बड़ा कठिन कार्य है। कठिन क्या, असम्भव का है। नीम के वृक्ष को गुड़ और घी से खींचते रहिए, क्या वह मधुर हो सकता है? दही बिलोने से ही मक्खन निकलता है, पानी से नहीं। क्योंकि दही में मक्खन देने का स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव गरम है, जल का स्वभाव शीतल है। सूर्य का स्वभाव प्रकाश करना है और तारों का स्वभाव है रात में चमकना। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रही है। स्वभाव के समझ विचारे काल आदि क्या कर सकते हैं।

३ कर्मवाद

हम का अर्थ है। अभी तो एक विद्वान ने कहा है— 'बहुता कर्मों वरि'।
 क्योंकि कर्म की वरि बड़ी बहुत है।

४ श्रीकृष्णवार

शुक्लार्धवार का भी अर्थार में कम महत्त्व नहीं है। यह ठीक है कि अर्धवार में शुक्लार्धवार के वर्तन को सभी एक अच्छी तरह नहीं समझा है और अपने कर्म स्वभाव तथा काम आदि को ही अधिक महत्त्व दिया है। परन्तु शुक्लार्धवार का अर्थ है कि बिना शुक्लार्ध के अर्धवार का एक भी कार्य उत्तम नहीं हो सकता। अर्धवार में सभी कार्य भी जो भी कार्य होता देखा जाता है उनके मूल में कर्म का अर्थ शुक्लार्ध ही दिया होता है। काम अच्छा है कि समय आने पर ही सब कार्य होता है। परन्तु जब समय में भी यदि शुक्लार्ध नहीं तो क्या हो जाएगा? काम की मूल्य में काम देना होने का स्वभाव है परन्तु क्या बिना शुक्लार्ध के भी ही कोई भी रक्षी हुई मूल्य में काम का कुछ फल आया? कर्म का फल भी क्या बिना शुक्लार्ध के भी ही हाथ पर हाथ भरकर बैठ रहने के बिना आयेगा? अर्धवार में मनुष्य ने जो भी उद्योग की है वह अपने अर्थ शुक्लार्ध के द्वारा ही की है। काम का मनुष्य द्वारा से वह रहा है वह में ही रह रहा है पहाड़ से गड रखा है वरमानु और अर्थार्थ सब जैसे महत्त्व आदि धारी की मनुष्य करने से महत्त्व हो रहा है। वह सब मनुष्य का अर्थ अर्धवार नहीं तो क्या है? एक मनुष्य द्वारा है कई दिन का पूरा है जो अर्थार्थ अर्थार्थ मिठाई का फल अच्छे मांसन रख देना है वह मनी आना है। मिठाई लेकर कुछ के साथ देता है फिर भी मनी बढ़ाया है और सब से मनी नहीं बढ़ाया है। अब कहिए बिना शुक्लार्ध के क्या होगा? क्या भी ही मूल्य सब आया? आदिर कुछ में मनी

हुई मिठाई को चबाने का और चबाकर गले के नीचे उतारने का पुरुषाय त करना ही होगा । तभी तो कहा है—

“पुरुष हो पुरुषाय करो, उठो ।”

३ नियतिवाद

नियतिवाद का दर्शन जरा गम्भीर है । प्रकृति के अटल नियमों को नियति कहते हैं । नियतिवाद का कहना है कि—ससार में जितने भी काय होते हैं, सब नियति के अधीन होते हैं । सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, पश्चिम में क्यों नहीं ? कमल जल में ही उत्पन्न हो सकता है, शिला पर क्यों नहीं ? पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, गधे घोड़े क्यों नहीं ? हम श्वेत क्यों हैं ? पशु के चार पैर होते हैं, मनुष्य के दो ही क्यों हैं ? अग्नि की ज्वाला जलते ही ऊपर की क्यों जाती है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि प्रकृति का जो नियम है वह अन्यथा नहीं हो सकता । यदि वह अन्यथा होने लगे तो फिर ससार में प्रलय डी हो जाय । सूर्य पश्चिम में उगने लगे, अग्नि शीतल हो जाए गधे घोड़े आकाश में उड़ने लगे, तो फिर ससार में कोई व्यवस्था ही न रहे । नियति के अटल सिद्धांत के समक्ष अन्य सब सिद्धान्त तुच्छ हैं । कोई भी व्यक्ति प्रकृति के अटल नियमों के प्रति कुल नहीं जा सकता । अतः नियति ही सबसे महान है । कुछ आचार्य नियति का जय होनहार भी करते हैं । जो होनहार है, वह होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता ।

तुमने देखा उपयुक्त पाँचों वाद किस प्रकार अपने-अपने विचारों की खोजना करने हुए दूसरे विचारों का खण्डन करते हैं । इस खण्डन मण्डन के कारण साधारण जनता में भ्रातियाँ उत्पन्न हो गई हैं । वह सत्य के मूल मर्म को समझने में असमर्थ हैं । भगवान् महा-

बीर ने विचारों के इस संघर्ष को नहीं भण्डी तरह चुनसाया है। संसार के सामने उन्होंने वह सत्य प्रकट किया जो किसी का सम्मान भी नहीं करना अपितु सबका समन्वय करके जीवन-निर्माण के लिए समन्वय आदर्श प्रस्तुत करता है।

समन्वयवाद

समन्वय महावीर का उपदेश है कि पाँचों ही बात अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। संसार में जो भी कार्य होता है वह इन पाँचों के समन्वय के अर्थात् येल से होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति अपने मन पर कार्य सिद्ध कर दे। बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य छोड़ कर सब का समन्वय करना चाहिए। बिना समन्वय किसी कार्य में सफलता की जाया रखना दुष्टाचार है। हाँ बाह्य के अभाव में भी कदापि यह विषय पैदा होता है। वह हो सकता है कि किसी कार्य में कोई एक प्रधान हो और दूसरे सब नीचे हों। परन्तु वह नहीं हो सकता कि कोई अकेला स्वतन्त्र रूप से कार्य सिद्ध कर दे।

समन्वय महावीर का उपदेश पूर्वोक्तता का है। इन दस समस्तों के लिए बाबू बोले जाने वाली का अन्वयार्थ से समझे हैं। (वाली बाबू ने बाबू की बुद्धि बोलता है वहाँ पाँचों कारणों के समन्वय से ही बुद्धि होता। बाबू की बुद्धि में बाबू पैदा होने का अन्वयार्थ है परन्तु बोले का बोझ रखा करने का पुनर्वाचन ही तो क्या होता? बोले का पुनर्वाचन भी कर दिया परन्तु बिना विभिन्न काल का परिष्कार हुये बाबू यी ही पत्नी बोला ही संसार हो बाबूना? काल की अर्थिता पूरी होने पर भी यदि कुछ कार्य अनुकूल नहीं है तो फिर भी बाबू नहीं करने का। कभी-कभी बिचारे बाबा हुआ अन्वय भी दूब जाता है। अब रही निम्नलिखित। वह

सब कुछ है ही। आम से आम होना प्रकृति का नियम है, इससे हिंकार हो सकता है ? और आम होना होता है, तो होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है। हाँ या ना, जो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता।

पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए भी पाँचों आवश्यक हैं। पढ़ने के विचारों की एकाग्रता रूप स्वभाव हो, समय का योग भी दिया जाए, पुरुष यानी प्रयत्न भी किया जाए, अशुभ कर्म का क्षय तथा शुभ कर्म का उद्भव भी हो और प्रकृति के नियम नियति एवं अविवर्त्यता का भी ध्यान रखा जाए, तभी वह पढ़-लिख कर विद्वान् हो सकता है। अनेकान्तवाद के द्वारा किया जाने वाला यह समन्वय ही, वस्तुतः जनता को सत्य का प्रकाश दिख सकता है।

विचारों के भवरञ्जाल में आज मनुष्य की बुद्धि फँस रही है। एकान्तवाद का आग्रह लिए वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं पा रहा है। समस्या का समाधान पाने के लिए उसे जैन-दर्शन के इस अनेकान्तवाद अर्थात् समन्वयवाद को समझना होगा।

अनेकान्तवाद' और 'इसाइय' के नाम हैं। आप परिचित होंगे ? किन्तु अनेकान्तवाद का अर्थ क्या है ? जीवन के आचार और विचार एक ही बातों की तुलनाकर हमारे मन में स्ति एक ही वह किस प्रकार उत्पत्ति करता है—इस कला से आप परिचित नहीं हुए होंगे ?

प्रस्तुत विषय में 'अनेकान्तवाद' जैसे गम्भीर विषय की कड़ी ही रोचक और स्पष्ट मैली में व्यवस्था पाया है ।

अनेकान्तवाद

अनेकान्तवाद जीवन-दर्शन की आकांक्षिका है । जीवन-राज्य ज्ञान का महान् इती अनेकान्त सिद्धान्त की सुदृढ़ नींव पर खड़ा है । वास्तव में अनेकान्तवाद जीवन-दर्शन का ग्राम है । जीवन दर्श में जब भी जो भी बात कही गई है वह अनेकान्तवाद की कमीटी पर अच्छी तरह बाँक-पटक करके ही कही गई है । दार्शनिक साहित्य में जीवन दर्शन का दृष्ट-नाम अनेकान्तवादी दर्शन भी है ।

अनेकान्तवाद का अर्थ है—प्रत्येक वस्तु का विद्व-विद्व दृष्टि विद्वुओं के विचार करना परचना देखना । अनेकान्तवाद का अर्थ एक ही वस्तु में कई समझना था। यी उमे 'अपेक्षावाद' कह सकते हैं । जीवन दर्शन में सर्वथा एक ही दृष्टिकोण है । वसाय के व्यवनीकन करने की पद्धति को अपूर्ण एवं अमानाधिक समझा जाता है । और एक ही वस्तु में विविध अर्थों की विविध दृष्टिकोणों हैं । निरीक्षण

करने की पद्धति तो पूरा एक प्रामाणिक माना गया है। यह पद्धति ही अनेकान्तवाद है।

अनेकान्त और स्याद्वाद

अनेकान्त और स्याद्वाद एक ही सिद्धान्त के दो पहलू हैं जैसे एक सिक्के के दो प्राङ्ग। इसी कारण सबमाधारण दोनोंवादों को एक ही समझ लेते हैं। परन्तु ऊपर से एक होते हुए भी दोनों में मूलतः भेद है। अनेकान्तवाद वस्तुदर्शन की विचारपद्धति है तो स्याद्वाद उसकी भाषा पद्धति। अनेकान्त दृष्टि को भाषा में उतारना स्याद्वाद है। जैनों का अर्थ हुआ कि वस्तुस्वरूप के चिन्तन करने की विमोक्ष और निर्दोष शैली अनेकान्तवाद है और उस चिन्तन तथा विचार को अर्थात् वस्तुगत अनन्तवाद धर्मों के मूल में रही हुई विभिन्न अपेक्षाओं को दूर करने के लिये निरूपण करना उनका नमोद्घाटन करना ही वस्तुतः स्याद्वाद है। स्याद्वाद को 'कथञ्चित्वाद' भी कहते हैं।

वस्तु अनन्त धर्मात्मक है

जैन ग्रन्थ की मान्यता है कि प्रत्येक पदार्थ चाहे वह छोटा सा रत्न कण हो चाहे महान हिमालय अनन्त धर्मों का समूह है। धर्म का अर्थ गुण है विशेषण है। उदाहरण के लिए आप फल को ले लीजिए। फल में रूप भी है रस भी है गन्ध भी है, स्पर्श भी है, आकार भी है मूल बुझान की शक्ति है अनेक रोगों को दूर करने की शक्ति और अनेक रोगों को पैदा करने की शक्ति भी है। कहाँ तक गिनाएँ? हमारी बुद्धि बहुत सीमित है अब हम वस्तु के सब अनन्त धर्मों को बिना अनन्त ज्ञान हुए नहीं जान सकते। परन्तु स्पष्टतः प्रतीयमान बहुत से धर्मों को तो अपन बुद्धि बल के अनुसार जान ही सकते हैं।

ही तो पदार्थ को केवल एक कहूँ है केवल एक वर्ग है। आग्ने का वा कहने का आग्रह मत कीजिए। प्रत्येक पदार्थ को पृथक्-पृथक् पशुमो से देखिए और कहिए। इसी का नाम अनेकान्तवाद है। अनेकान्तवाद हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। हमारी विचार-वाण को पूर्णता की ओर ले जाता है।

बी' और 'ही'

कम के सम्बन्ध में जब हम कहते हैं कि—कम में कम बी' है रत बी' है अंब बी' है स्वर्ण बी' है तब ही हम अनेकान्तवाद और स्वाहाद का उदघोष करते हैं और कम का पदार्थ निरूपण करते हैं। इनके विपरीत जब हम एकांत आग्रह में आकर यह कहते हैं कि कम में केवल कम ही है रत ही है अंब ही है स्वर्ण ही है तब हम मिथ्या एकांतवाद का प्रयोग करते हैं। बी' में दूसरे वर्गों की स्वीकृति का स्वर दिया हुआ है जबकि 'ही' ने दूसरे वर्गों का स्पष्ट विपक्ष है। कम बी' है—इसका यह अर्थ है कि कमों में कम बी' है और दूसरे कम बाह्य वर्गों की हैं। और कम ही है इसका यह अर्थ है कि कम में मात्रा कम ही है रत बाह्य कुछ नहीं। यह 'बी' और 'ही' का अन्तर ही स्वाहाद और मिथ्यावाद है। 'बी' स्वाहाद है ही 'ही' मिथ्यावाद।

एक आदमी बाजार में खड़ा है। एक ओर से एक लड़का आया। उसने कहा—पिताजी। दूसरी ओर से एक बूढ़ा आया उसने कहा—'पुत्र'। तीसरी ओर से एक अश्वेक व्यक्ति आया। उसने कहा—'माई'। चौथी ओर से एक बकका आया। उसने कहा—'मास्टरजी'। मतलब यह है कि—इसी आदमी की कोई यात्रा रहता है, कोई ठाढ़ रहता है, कोई नामा कहता है, कोई नामका रहता है। सब समझते हैं—यह ही पिता ही है पुत्र ही है माई ही है और बाबा ठाढ़, नामक या नामका ही है। सब बताएँ, कौन निर्धन ही? कबका

यह सधप रैन मिट ? दास्तव म यह बादमी है क्या ? यहाँ पर न्यायाद का बायाधीन बनाना पड़ेगा । न्यायाद पहले नष्टके न कहना है - न। यह पिता भी है । पुत्राये लिए तो पिता है, चूँकि तुम इसका पुत्र हो । और अब लोगो का तो पिता नही है । बूढ़े ने कहना है कि यह पुत्र भी है । तुम्हारी अपनी अपेक्षा न है । यह पुत्र है, सब लोग ने अपेक्षा में तो नहीं । क्या यह नारी दुनिया का पुत्र है ? मतलब यह है कि यह बादमी अपने पुत्र की अपेक्षा न करता है, अपने पिता की अपेक्षा न पुत्र है अपने भाई की अपेक्षा न भाई है अपने बहनों की अपेक्षा न माँ-बाप है । इसी प्रकार अपनी-अपनी अपेक्षा में बच्चा चाकू मामा भानजा पति मित्र सब हैं । एक ही आदमी में अनेक प्रेम है पण्टु भिन्न-भिन्न अपेक्षा में । यह नहीं कि उमी पुत्र का अपना पिता उमी की अपेक्षा पुत्र, उमी की अपेक्षा भाई माँ-बाप चाचा ताऊ मामा और भानजा हैं । ऐसा नहीं हो सकता यह पदार्थ विज्ञान के नियमों के विरुद्ध है ।

न्यायाद का समझन के लिए इन उदाहरणों पर और ध्यान दीजिए— एक आदमी काफी ऊँचा है इसलिए कहता है कि मैं बड़ा हूँ । हम पूछते हैं— क्या आप पहाड़ में भी डूबे हैं ? वह झट कहता है— 'नहीं साहब, पहाड़ में तो मैं छोटा हूँ । मैं तो इन साधु के आदमियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ ।' अब एक दूसरा आदमी है । वह अपने साधियों से नाटा है इसलिए कहता है कि— मैं छोटा हूँ । हम पूछते हैं— क्या आप चीटी से भी छोटे हैं ? वह झट उत्तर देता है— 'नहीं साहब चीटी से तो मैं बड़ा हूँ ।' मैं तो इन कहावर साधियों की अपेक्षा से कह रहा था कि मैं छोटा हूँ ।'

इस उदाहरण में अपेक्षावाद का मूल समझ में आ गया होगा कि

हर एक चीज छोटी भी है और बड़ी भी। अपने से बड़ी चीजों की अपेक्षा छोटी है और अपने से छोटी चीजों की अपेक्षा बड़ी है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं और उन्हें समझने के लिए अपेक्षावाद का यह विद्वान्त उस पर लागू करना होता है। बर्तन की लापा में इस अपेक्षावाद का प्रयोग है।

सम्पूर्ण हाथी का प्रभाव

जनेकाठबाद को समझने के लिए प्राचीन आचार्यों ने हमारी का सहायता दिया है। एक बार वे जंगल के छह अन्धे दिवस रहते थे। चौथाम्य के एक दिन बड़ा एक हाथी आ गया। पवि पात में कमी हाथी देखा न था ब्रह्म मय पई। जन्मों में हाथी का आना सुना तो हमने बीड़े। अन्धे तो वे ही देखते क्या ? हर एक ने हाथ से टटोलना शुरू किया। किसी ने सूँठ पकड़ी तो किसी ने सूँड़ किसी ने कान पकड़ा तो किसी ने दाँत किसी ने पैर पकड़ा तो किसी ने पैर। एक-एक अंग को पकड़ कर हर एक ने सबकुछ लिया कि मैंने हाथी देख लिया है। अपने स्थान पर आने तो ज्यों के सम्बन्ध में नहीं किसी।

प्रथम सूँठ पकड़ने वाले ने कहा— 'मैं हाथी तो मेरे देख लिया बिम्बुन बोटे रहते बीठा था।

सूँड़ पकड़ने वाले दूसरे अन्ध ने कहा— सूँठ बिम्बुन सूँठ ! हाथी कहीं रहते-बीठा होता है। और, हाथी तो मृत्यु बीठा था।

तीसरा ज्ञान पकड़ने वाला अन्ध बोला— 'जैसे कान नहीं देखी तो क्या हाथ ही बोधा नहीं है सचते। मैंने हाथी को टटोल कर देखा था यह जोर काय (बुद्ध) बीठा था।

चौथे दाँत पकड़ने वाले सुरदास बोले— 'अरे तुम सब मूढ़ी क्यों मारते ? हाथी तो कुछ पानी श्रुतम बीठा था।

पाचवें पैर पकड़ने वाले महाशय ने कहा—“अरे कुछ भगवान का भी ख्याल रखो। नाहक झूठ क्यों बोलते हो? हाथी तो खम्भे जैसा था। मैंने खूब टटोल-टटोल कर देखा है।”

छठे पैर पकड़ने वाले सूरदाम गरुज उठे—“अरे क्यों वकबाश करते हो? पहले पाप किए तो अन्धे हुए, अब व्यर्थ को झूठ बोलकर क्यों उन पापों की जड़ों में पानी सींचते हो? हाथी तो भाई मैं भी देखकर आया हूँ। वह अनाज भरने की कोठी जैसा है।”

अब क्या था आपस में वाग्ययुद्ध ठन गया। सब एक दूसरे को झूठलाने लगे और गाली गलीज करने लगे।

सौभाग्य से वहाँ एक आँखों वाले सज्जन आ गए। अन्धों की तू-तू मैं-मैं सुनकर उन्हें हँसी आ गई। पर, दूसरे ही क्षण उनका चेहरा गम्भीर हो गया। उन्होंने साँचा—“भूल हो जाना अपराध नहीं है किन्तु किसी की भूल पर हँसना अपराध है।” उनका हृदय कण्ठाद्र हो गया। उन्होंने कहा—“बन्धुआ, क्यों झगड़ते हो? जरा मेरी भी बात सुनो। तुम सब सच्चे हो, कोई झूठा नहीं है। तुम में से किसी ने भी हाथी को पूरा नहीं देखा है। एक-एक अवयव को लेकर हाथी की पूँजा का बखान कर रहे हो। कोई किसी को झूठा मत कहो एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करो। हाथी खम्भे जैसा भी है पूँछ की दृष्टि से। हाथी मूखल-जैसा भी है, सूँड की अपेक्षा से। हाथी छाज-जैसा भी है कान की ओर से। हाथी कुदाल जैसा भी है, दाँतों के लिहाज से। हाथी खम्भे-जैसा भी है, पैरों की अपेक्षा से। हाथी अनाज की कोठी-जैसा भी है, पेट की दृष्टि से।” इस प्रकार समझा-बुझा कर उस सज्जन ने एकांत की आग में अनेकांत का पानी डाला। अन्धों को अपनी भूल समझ में

बायी । और सब खाल होकर कहने लगे—हो गई । धुमने ठीक नमस्कार ।
सब अंगों के मिलने से ही हाथी होता है एक-एक अलग-अलग सब से
बनी ।

वस्तुतः अन्धों ने हाथी के एक अंश को देखा और उसी पर बिड़ करने
लगे थे । बाँध वाले ने सम्पूर्ण हाथी के रूप की समझाया तो उनका बिड़ह
समाप्त हो गया ।

संसार में बितने भी एकावस्था मन्त्रदायक ॥ वे सब पदार्थ के
एक-एक अंग जहाँ एक-एक धर्म को ही पूरा पदार्थ समझते हैं ।
इसीलिए दूसरे धर्म वालों से लड़ते-झगड़ते हैं । परन्तु वास्तव में वह
पदार्थ नहीं पदार्थ का एक अंग मात्र है । स्वाहाह जाँको वाला बर्तन
है । जहाँ वह इन एकावस्था अन्धों धर्मों की समझाता है कि तुम्हारी
मान्यता किसी एक दृष्टि से ही ठीक हो सकती है सब दृष्टियों में
नहीं । अपने एक अंग की सर्वथा सब जगह से सत्य और धुमने
अंशों की असत्य कहना विष्णुस भ्रुचिह्न है । स्वाहाह इस प्रकार
एकावस्था धर्मों की भूल बताकर पदार्थ के सत्य स्वरूप को वस्तुतः
कहता है और प्रत्येक मन्त्रदायक को किसी एक जगह से ठीक बतला
कर साम्प्रदायिक कलह को शांत करने की अवस्था रखता है । केवल
साम्प्रदायिक कलह को नहीं बरि स्वाहाह का जीवन के हर क्षेत्र में
प्रयोग किया जाए तो बड़ा परिवार बना समाज और स्वा राष्ट्र
सभी में प्रेम एवं सहयोगिता के सुन्दर वातावरण का निर्माण हो
सकता है । कलह और संघर्ष का बीज एम्-धुमने के दृष्टिकोण को न
समझने में ही है । स्वाहाह धुमने के दृष्टिकोण को समझने में सहायक
होता है ।

यहाँ एक स्वाहाह की समझने के लिए लघु नीति कथाहरण
ही काम में लाए गए हैं । सब दार्शनिक कथाहरणों का सर्व भी समझ

सेना चाहिए। यह विषय जरा गम्भीर है, अब यहाँ सूक्ष्म निरीक्षण पद्धति से काम लेना टीक रहेगा

नित्य और अनित्य

अच्छा तो पहले नित्य और अनित्य के प्रश्न को ही ले लें। जैन-धर्म कहता है कि प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। मात्रांतरण लोग इस बात पर घबरे में पड़ जाते हैं कि जो नित्य है, वह अनित्य कैसे हो सकता है? और जो अनित्य है, वह नित्य कैसे हो सकता है? परन्तु जैन-धर्म अनेकातवाद के द्वारा महज में ही इस समस्या को सुलझा देता है।

उपमा की जाए—एक घड़ा है। हम देखते हैं कि जिस मिट्टी से घड़ा बना है उसी से मिर्चोग मुराई आदि और भी कई प्रकार के बर्तन बनते हैं। तो यदि उस घड़े को तोड़कर हम उसी की मिट्टी से बनाया गया कोई दूसरा बर्तन किसी को दिखलाएँ, तो वह कदापि उसको घना नहीं कहेगा। उसी घड़े को मिट्टी के होते हुए भी उसको पता न चलता कि कारण क्या है? कारण और कुछ नहीं, यही है कि अब उसका नाम बदल दिया गया है।

यदि यह पदार्थ ज्ञात है कि घड़ा स्वयं कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है बल्कि मिट्टी का एक आकार-विशेष है। परन्तु वह आकार-विशेष मिट्टी से बनता भिन्न नहीं है उसी का एक रूप है। क्योंकि भिन्न-भिन्न आकारों में पारवर्तित हुए मिट्टी ही जब घड़ा सकोरा मुगहा आदि अनेक भिन्न नामों से सम्बोधित होता है, तो इस स्थिति में विभिन्न नामों से मिट्टी से क्या भिन्न कैसे हो सकते हैं? इसमें स्पष्ट हो जाना कि एक आकार और मिट्टी दोनों ही घड़े के अपने निजी स्वरूप हैं।

अब देखना है कि इन दोनों स्वस्वों में विनाशी स्वस्व कौन-सा है और दूसरा कौन-सा है। यह प्रत्यक्ष दृष्टिबोधर होता है कि बड़े का वर्तमान में दिखने वाला आकार विनाशी है। क्योंकि यह बनना और बिगड़ना है। बच्चा पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा। जीवन-मरण में इसे पर्याप्त करते हैं। और बड़े का जो दूसरा मूल स्वस्व मिट्टी है वह अविनाशी है। क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता। बड़े के बनने से पहले भी मिट्टी मौजूद थी बाद के बनने पर भी वह मौजूद है और बड़े के मरने से पहले वह भी वह मौजूद रहेगी। मिट्टी अपने आप में पुद्गल स्वस्वों का स्वीकार करती है। उसका कुछ भी बनना बिगड़ना नहीं है। जीवन-मरण में इसे प्रत्यक्ष करते हैं।

इसने विवेचन में अब यह स्पष्ट रूप से समझाया था कि बड़े का एक स्वस्व विनाशी है और दूसरा अविनाशी। एक जन्म लेता है और मरता ही जाता है। दूसरा महा-मर्त्यवा बना रहता है। निरपेक्ष रहता है। अतएव अब हम अनेकानुवाद की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि बड़ा अपने मूल मिट्टी दृष्ट से — अविनाशी रूप में निरपेक्ष है। जीवन-मरण की भाषा में कहें तो यह कह सकते हैं कि बड़ा अपनी पर्याप्त की दृष्टि से अनिरा है और इष्ट नहीं दृष्ट में निरपेक्ष है। इन प्रकार एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी दोनों परिणामित होने वाले निरपेक्ष और अविनाशी रूप-स्वों को मिश्र करने वाला मिश्र ही अनेकानुवाद है।

विपरीत

अच्छा इसी विषय पर अब और विचार कीजिए। अब के लक्ष

१. मिट्टी का अनाकरण मात्र लक्ष्य के लिए स्मृत रूप से किया है। अस्तुतः मिट्टी भी निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष तो वह पुद्गल परमाणु-पुद्गल है जिसमें मिट्टी का निर्माण हुआ है।

पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—इन तीन धर्मों से युक्त हैं। जैन-दशन में इनके लिए क्रमशः उत्पाद, व्यद और धीव्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे त्रिपदी भी कहा जाता है। आप कहेंगे—एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों की स्थिति कैसे हो सकती है। इसे समझने के लिये एक उदाहरण लीजिए। एक सुनार के पास सोने का कगन है। वह उसे तोड़कर गलाकर हार बना लेता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कगन का नाश होकर हार ही उत्पत्ति हो गई। परन्तु इससे आप यह नहीं कह सकते कि कगन बिल्कुल ही नया बन गया। क्योंकि कगन और हार में जो सोने के रूप में पुद्गल परमाणु स्वरूप मूल तत्त्व है, वह तो ज्यों का त्यों अपनी उसी पहले की स्थिति में विद्यमान है। विनाश और उत्पत्ति केवल आकार की हो हुई हैं। पुराने आकार का नाश हुआ है और नये आकार की उत्पत्ति हुई है। इस उदाहरण के द्वारा मोन में कान के आकार का नाश, हार के आकार की उत्पत्ति, और मोन की उभयत्र ध्रुवस्थिति—ये तीनों धर्म भलीभाँति सिद्ध हो जाते हैं।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश ये तीनों गुण स्वभावतः रहते हैं। कोई भी वस्तु जब नष्ट हो जाती है, तो हममें यह न समझना चाहिए कि उसके मूल तत्त्व ही नष्ट हो गए। उत्पत्ति और विनाश तो उसके स्थूल रूप के होते हैं। स्थूल वस्तु के नष्ट हो जाने पर भी उसके सूक्ष्म परमाणु तो मदा काल स्थित ही रहते हैं। वे सूक्ष्म परमाणु दूसरी वस्तु के साथ मिल कर नवीन रूपों का निर्माण करते हैं। वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की किरणों में जब जलाव आदि का पानी सूख जाना है तब यह समझना भूल है कि पानी का स्वभाव अभाव हो गया है। उसका अस्तित्व पूणतया नष्ट हो गया है। पानी चाहे अब भाप या गैस आदि किसी भी रूप

यै क्यों न हो पर वह विद्यमान अनस्य है। वह ही प्रकृता है कि प्रकृता वह सूक्ष्म रूप हमें दिखाई न दे परन्तु यह तो कदापि सम्भव नहीं कि उससे ज्ञाता ही गष्ट हो जाए, सर्वथा अज्ञान ही हो जाए। अतएव वह सिद्धान्त बटल है कि न तो कोई वस्तु मूल रूप से ज्ञाता अस्तित्व छोड़कर सर्वथा गष्ट ही होती है और न सूक्ष्म-रूप अज्ञान के आवरणरूप होकर गभीर रूप में सर्वथा छत्पन ॥ होती है। आधुनिक पदार्थ-विज्ञान भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करता है। वह कहता है कि—प्रत्येक वस्तु मूल प्रकृति के रूप में द्रव्य है—स्थिर है और उसके अत्यन्त होने वाले अपराध पर दृश्यमान पदार्थ उसके भिन्न भिन्न रूपान्तर मात्र हैं।

मित्यास्तित्ववाद की मूल दृष्टि

हैं तो उपर्युक्त उत्पत्ति स्थिति और विनाश—इन तीन दृष्टियों में से जो मूल वस्तु तथा स्थिति रहती है उसे बीच-वर्जन में ग्रह्य नहीं है और जो उसकी अवस्था अत्यन्त दृढ़ विनष्ट होती रहती है उसे पर्याप्त नहीं है। कथन है द्वार बगले वाली उदाहरण में—बाग़ा द्रव्य है और अवनत तथा द्वार उसके पर्याप्त है। द्रव्य की अवस्था में हर एक वस्तु स्थिर है और पर्याप्त की अवस्था से अस्तित्व है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ को न एकान्त-मित्य और न एकान्त-अस्तित्व अपितु मित्यास्तित्व अथवा रूप से जानना ही अनेकान्तवाद है।

अस्ति-नास्तिवाद

अनेकान्त सिद्धान्त मात्र और अनन्त के सम्बन्ध में भी उपपत्त्यही दृष्टि रहता है। निम्न ही सम्प्रदाय कहते हैं—‘वस्तु सर्वथा द्रव्य है। इसके विपरीत दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं—‘वस्तु सर्वथा अनन्त है।’ दोनों ओर के अन्तर्ध्व होना है वास्तुतः हीना है अनेकान्तवाद ही इस अन्तर्ध्व का सही समाधान कर सकता है।

धनवान्नाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु मत् भी है और अमत् भी । अर्थात् प्रत्येक पदार्थ 'है' भी और 'नहीं' भी । अपने निजस्वरूप में है और दूसरे परस्वरूप में नहीं है । अपने गुण की अपेक्षा से पिता पिताम्ह से मत् है और परपुत्र की अपेक्षा से पिता पिताम्ह से अमत् है । यदि वह परपुत्र की अपेक्षा में भी पिता ही है तो गाने मन्त्र का पिता हो जाएगा और अगम्य है ।

आपस ताम्र एव मुग्धाह है । उसे कोई मुन्नाह कहता है । अब यदि यह वह कि मैं तो मुग्धाह हूँ मुन्नाह नहीं हूँ क्या अनुचित कहना है ? मुन्नाह की दृष्टि से यद्यपि वह मत् है तथापि मुन्नाह की दृष्टि से वह अमत् है ।

रत्नता तीजिण—मो घड़े ग्ने हैं । घड़े की दृष्टि से तो वे मय घड़े का इमनिण मत् है । परन्तु घट से भिन्न जितने भी घट आदि अघट हैं, उनका दृष्टि से अमत् है । प्रत्येक घटा भी अपन गुण, धर्म और स्वरूप में ही नत् है किन्तु अन्य घटों के गुण धर्म और स्वरूप में मत् नहीं है । घट में भी आपस में भिन्नता है न ? एक मनुष्य अस्मात् किसी दूसरे के घड़े का उठा नेता है और फिर पहचानने पर वह कह कर कि यह मेरा नहीं है आपस में देता है । इस दशा में घड़े में अमत् नहीं तो क्या है ? मेरा नहीं है—इसमें मेरा के आगे जो 'नहीं' शब्द है यह अमत् का अर्थात् नास्तित्व का सूचक है । प्रत्येक वस्तु का नास्तित्व अपनी मीमा में है, मीमा में बाहर नहीं । अपना स्वरूप अपनी मीमा है और दूसरा का स्वरूप अपनी मीमा से बाहर है, अतः वह पर मीमा है । यदि विश्व की हर एक वस्तु हर एक वस्तु के रूप में मत् हो जाय तो फिर समार में कोई व्यवस्था ही न रहे । दूध, दूध रूप में भी मत् हो दही के रूप में भी मत् हो छाछ के रूप में भी

नष्ट हो जाती के रूप में भी तत् हो तब वो वृक्ष के बरतने में रही छाछ या वाली हर कीई ले-ले सकया है। मारू पड़िए—वृक्ष वृक्ष के रूप में तत् है वही आदि के रूप में अस्तत् है। क्योंकि स्व-रूप तत् है पर-रूप अस्तत् ।

स्वाशास्त्र का अन्तर मिश्रण दार्शनिक अस्तत् में बहुत ऊँचा सिद्धांत माना गया है। महात्मा गांधी ने स्वाशास्त्र मिश्रण की मुछकंठ से प्रशंसा की है। पारंपारिक विद्वान् डॉ. रामन आदि का भी कहना है कि—स्वाशास्त्र का मिश्रण बड़ा ही पम्बीर है। वह वस्तु की विप्ल-विप्लव स्थितियों पर प्रकाश डालता है।

वस्तुतः स्वाशास्त्र सत्य-आश की कुम्भी है। आश बनार में भी तब और आशिक सामाजिक राष्ट्रीय आदि और-विरोध का मोलबाला है वह स्वाशास्त्र के द्वारा दूर हो सकना है। दार्शनिक क्षेत्र में स्वाशास्त्र वह सच्चाई है जिसके नामसे आते ही अस्तत् ईश्वरी अनुप्रायता साम्यवादिता और अंधी-अंधता आदि दोष नवनीत होकर आश आते हैं। अब कभी विश्व में आश का सर्वोत्तम सर्वोदय राज्य स्थापित होया तो वह स्वाशास्त्र के द्वारा ही होया—वह बान अन्त है अन्त है।

ससार का रचयिता कौन है ? यह प्रश्न बड़ा ही उसमा हुआ है ।

विश्व के विभिन्न धर्म और दशानों में ईश्वर को ससार का रचयिता मानकर इस विकट परेसी को मुलझाना चाहा किन्तु प्रश्न परसे से जो अधिष्ठ उत्तम गया ।

ईश्वर को जगत का कर्ता मानने में क्या-क्या उत्तमने आती हैं और उसे कर्ता न मानने में किम प्रकार इस प्रश्न का समाधान होते है—
जैन-दृष्टि से इस विषय की रोचक क्या वास्त-
निक चर्चा प्रस्तुत निचय्य में की गई है ।

२४

ईश्वर जगत्कर्ता नहीं

ससार के धर्मों में वैदिक इस्नाम और ईसाई आदि धर्म ईश्वर को जगत् का कर्ता-धर्ता मानते हैं । यद्यपि जगत् के बनाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में परम्पर काफी मत-भेद हैं परन्तु जहाँ ईश्वर को जगत्कर्ता मानने का प्रश्न है, वहाँ सब एकमत हो जाते हैं ।

जैन-धर्म का भाग इन सबसे भिन्न है । वह जगत् को अनादि व अनन्त मानता है । उनका विश्वास है कि जगत् न कभी बनकर तैयार हुआ और न कभी नष्ट हो जागा । पदार्थों के रूप बदल जाते हैं, परन्तु मूल किमी भी पदार्थ का नाश नहीं होता । इसी सिद्धान्त के आधार पर जगत का रूप बदल जाता है समुद्र की जगह स्थल और स्थल की जगह समुद्र हो जाना है उजड़े हुए भूखण्ड जनाकीण हो

जाते हैं और बनाकीर्ण प्रदेश विषकुल व्याकुल सुनसान बन जाते हैं।
 बरफ-प्रलय होता रहा है परन्तु बहा-प्रलय होकर एक दिन सब कुछ
 नुप्त हो जाएगा और फिर नये सिरे से जगत् का निर्माण होगा—यह
 कबबसि सम्भव नहीं है।

ईश्वर को कितने बनाया ?

तथापि हमारे बहुत-से पढ़ोसी जर्म जगत् का उत्पन्न होना मानते
 हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं आता कि बिना बनाए भी कोई चीज
 अस्तित्व रख सकती है। जर्मन् के कहते हैं कि 'जगत् का बनाने वाला
 ईश्वर है।

इस पर बीन-बर्बेन पुछना चाहता है कि क्या कोई भी भवार्थ
 बिना बनाए अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। यदि नहीं तो तब क्या
 तो फिर ईश्वर का अस्तित्व किस प्रकार है ? उसे कितने बनाया ?
 यदि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया और फिर भी वह अपने आप
 ही अनादि-अनन्त काय के अपना अस्तित्व बिकाए रख सकता है तो
 इसी प्रकार जगत् भी अपने अस्तित्व के किसी उत्पादक की अपेक्षा
 नहीं रखता। यह भी ईश्वर के समान बिना किसी निर्माण के स्वतः
 सिद्ध है।

यह तो सभी मानते हैं कि ईश्वर विराकार है। उसके कोई हाथ पैर एवं
 चरौर नहीं है। बीन-बर्बेन का तर्क है कि बिना चरौर और बिना हाथ-पैर के
 वह जगत् कैसे बस सकता है ? इन देखते हैं कि कुम्हार, लुहार आदि कर्ता
 हाथ आदि से ही वस्तु का निर्माण करते हैं। कोई भी कर्ता चरौर के बिना
 क्या कर सकता है ?

'बुरा' सब क्यों नहीं होता ?

मुखलमान कहते हैं कि बुरा अपने हुस्न के दुमिया को पैदा करता
 है। बुरा ने कुल कहा और दुमिया बनकर हीनार हो गई। इन मुझते

है—'क्या खुदा के शरीर है ? क्या खुदा के जुवान है ? क्या खुदा के मुँह है ?' मुसलमान भाई कहते हैं कि 'खुदा के शरीर, मुँह, जुवान आदि कुछ नहीं है।' हम आश्चर्य में हैं कि जब मुँह ही नहीं है, जुवान ही नहीं, तो फिर कुन कहा कैसे ? शब्द बोलने के लिए तो मुँह की आवश्यकता है। दूसरी ओर जगत् के रूप में तब्दील होने वाले परमाणु तो जड़ हैं बिना कान के हैं। उन्होंने खुदा की आज्ञा को सुना भी कैसे ? और यदि वह बोल सकता है, तो अब क्यों नहीं बोलता है ? आज प्रार्थना करते-करते रोग पागल हुए जा रहे हैं और वह बोलता ही नहीं। यदि वह बोल पड़े तो आज ही हजारों काफिर मोमिन हो जाएँ। कितना बड़ा धर्म और परीपकार का काम होगा ? क्या यह सब खुदा को पसन्द नहीं ?

बुद्धिमत् ससार का निर्माता, दयालु ईश्वर ?

वैदिक धर्म की शाखा वाले सनातनी और आय समाजी बन्धु मानते हैं कि ईश्वर ने इच्छा मात्र से जगत् का निर्माण कर दिया। परमात्मा को ज्यो ही इच्छा पैदा हुई कि दुनियाँ तैयार हो, त्यो ही भूमि और आकाश सूर्य और चन्द्र, नदी और समुद्र आदि बनकर तैयार हो गए।

जैन-दर्शन इस पर भी तर्क करता है कि ईश्वर के मन तो है नहीं, फिर वह इच्छा कैसे कर सकता है ? इच्छा किसी प्रयोजन के लिए होती है। जगत् के बनाने में, ईश्वर का क्या प्रयोजन है ? ईश्वर दयालु है, परमपिता है। वह सिंह, सप आदि दुष्ट हिंसक पशुओं से भरे हुए, रोग, शोक, द्रोह एवं दुर्व्यसन आदि से घिरे हुए और चोरी, व्यभिचार, लूट, हत्या आदि अपराधों से व्याप्त दुःख-पूर्ण ससार के निर्माण की इच्छा कैसे कर सकता है ? आप कहेंगे—'यह ईश्वर की लीला है।' मला यह लीला कैसी है ? विचारे ससारी जीव रोग-शोक आदि से भयकर

बाध पाएँ अकाल और बाढ़ आदि के समय गरुड बैठा हाहाकार मच
बाएँ। और वह ईश्वर, वह सब अपनी नीला करे। कोई भी बसा
आदमी इन नीला को देखने के लिए तैयार नहीं हो सकता। यदि
परमात्मा स्वामी होकर संसार का निर्माण करता तो वह बीज-पुत्री
और दुष्टाचारि बीजों को क्यों बैठा करता? आज जिसे दुष्टी देखकर
हमारा हृदय भी भर जाता है उसे बताते समय और इन दुष्ट परिस्थिति
में सबसे समय यदि ईश्वर को दया नहीं आई तो उसे हम क्या कह
सकते हैं?

ईश्वर वाली की रोकता क्यों नहीं?

पीपलिक लगातार-धर्मी कहते हैं कि जब संसार में पापी और
दुष्टाचारि सब आते हैं तो उनका नाश करने के लिए ईश्वर अवतार
धारण करता है। आज समाजी बन्ध भी यह मानते हैं कि ईश्वर
अवतार ही धारण नहीं करता परन्तु दुष्टों को बन्ध अवश्य देना है।
जीन-बर्चन पूछता है कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है। वह जानता ही है कि ये
पापी और दुष्टाचारि बनकर मेरी कृष्टि को तब करेंगे फिर उन्हें
बैठा ही क्यों करता है? कहें वा कुछ पहले बताया और फिर उसे
काटना वह कहीं भी बुद्धिमत्ता है? कोई भी बुद्धिमान यमुज्य वह
नहीं करेगा कि पहले सर्व ही बीचक में बन्ध अवश्य करे और फिर
उसे छोड़।

दुनरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि—क्या मैं पापी ईश्वर के
भी बढ़कर सममान है? क्या ईश्वर उनकी दुष्टाचार करने के रोक
नहीं सकता? जो ईश्वर इच्छा-मान से इतना बड़ा विराट् बने क्या
सकता है क्या वह अपनी प्रजा को दुष्टाचारि के लक्ष्याचारि नहीं बना
सकता? यदि वह कुछ भी दया रखता होता तो अवश्य ही अपनी

शक्ति का उपयोग दुष्टों को सज्जन बनाने में करता। यह कहाँ का न्याय है कि पाप करते समय तो अपराधियों को रोकता नहीं, परन्तु बाद में उन्हें दण्ड देना, नष्ट करना। उस सर्वशक्तिमान ने जीवों में पहले दुराचार करने की बुद्धि ही क्यों उत्पन्न होने दी? आप कहेंगे—ईश्वर ने जीवों को कम करने में स्वतन्त्रता दे रखी है, मत वह नहीं रोक सकता। विचार कीजिए, यह भी कोई स्वतन्त्रता है? सदाचार के लिए स्वतन्त्रता होती है या दुराचार के लिए? क्या कोई न्यायी प्रजावत्सल शासक ऐसा करेगा कि पहले तो प्रजा को स्वतन्त्र रूप से जानबूझ कर चोरी और दुराचार करने दे, और फिर उन्हें दण्ड दे कि तुमने चोरी क्यों की? दुराचार क्यों किया? आज के प्रगतिशील युग में तो इस प्रकार का बुद्ध शासक एक दिन भी गद्दी पर नहीं टिक सकता।

वीतराग किसी को सुखी और दुःखी नहीं करता

ईश्वर राग और द्वेष से सर्वथा रहित है। जब वह राग-द्वेष से सबथा रहित है, तो ससार बनाने के अक्षय्य में क्यों पड़ता है? राग-द्वेष से रहित वीतराग पुरुष सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने के खेल में पड़ना कभी पसन्द नहीं कर सकता। ससार की रचना में तो सदा-सवदा राग-द्वेष का सामना करना पड़ेगा। किसी को सुखी बनाना होगा, किसी को दुःखी। किसी को धनी बनाना होगा किसी को निधन। किसी कश्मीर जैसी स्वर्ग भूमि रहने को देगा किसी को जलता हुआ मरुस्थल। बिना राग-द्वेष के यह भेद-बुद्धि कैसे होगी?

यदि आप यह कहें कि वह अपनी इच्छा से नहीं करता। हम पूछते हैं—किसकी इच्छा से करता है? यदि किसी हमारे की इच्छा से जबदस्ती ईश्वर को इस अमंगल कार्य में सलग्न होना पड़ता है तो

फिर तब परमाणु ईश्वर ही बैठा रहा ? तब तो वह ईश्वर है अवश्यस्ती काय करने वाली शक्ति ही ईश्वर कहलाएगी ? दूसरी बात यह है कि ईश्वर कृपणत्व है। कृपणत्व बड़े कहते हैं जिसे कोई काम करना बेव न रहा हो। यदि संसार के कार्य ईश्वर की ही गरने हैं तो वह कृपणत्व नहीं रह सकता। वह भी फिर संघाटी बीचों के लबाग ही जनमान में पड़ा रहने वाला माघारन घापी हो जाएगा।

आप यही फिर वही पुराना तर्क उपस्थित करेंगे कि—'ईश्वर स्वयं कार्य नहीं करता। वह तो जीवों का बैठा कर्म होता है, पत्नी के अनुसार चल देवे बाह्य का कार्य करता है। यह तर्क मन्त्र मुक्ति लोगों के लिए हो सकता है परन्तु अगर भी मुक्ति के काम लिया जाए तो इन तर्कों का बीजसाधन अपने आप प्रकट हो जाता है। एक सुन्दर उदाहरण देकर हम इस तर्क का उत्तर देंगे।

जपराशी कीन ?

एक घनी बाबूजी है। उनमें कुछ ऐसा कर्म किया कि जिसका फल उसका मन अपहरण होने से मिल सकता है। ईश्वर स्वयं तो उसका मन चुराने के लिए आता नहीं। अब किसी चुरवाए। हाँ तो किसी चोर के द्वारा उसका मन चुराया है। ऐसी स्थिति में जबकि एक चोर ने एक बत्ती का मन चुराया तो क्या हुआ ? कोई भी बिना—एक उत्तर दे सकता है कि इस जगत्पहरण किया है बत्ती को तो पूर्व—कृत कर्म का फल मिला और चोर ने बत्तीज कर्म किया। इस बत्तीज कर्म का फल ईश्वर ने न्यायाधीश के द्वारा चोर को बेध पहुँचा कर दिखाया। अब बताइये कि चोर ने जो बत्ती का मन चुराने की चेष्टा की वह अपनी स्वतन्त्रता के की बगवा ईश्वर की प्रेरणा के की। यदि स्वतन्त्रता के की है और इसमें ईश्वर की कुछ भी प्रेरणा नहीं है तो फिर बत्ती को जो कर्म का फल मिला वह अपनी आप

मिला, ईश्वर का दिया हुआ नहीं मिला। यदि ईश्वर की प्रेरणा से चोर से धन चुराया तो वह स्वयं कम करने में स्वतन्त्र नहीं रहा, निर्दोष हुआ। अब जो ईश्वर न्यायाधीश के द्वारा चोर को चोर का दण्ड दिलवाता है, वह किम न्याय के आधार पर दिलवाता है? पहले तो स्वयं चोरी करवाना और फिर स्वयं ही उसको दण्ड दिलवाना, यह किस दुनिया का न्याय है?

यह एक उदाहरण है। इस उदाहरण के द्वारा ही विवाद का निणय हो जाता है। यदि ईश्वर को ससार की खट-पट में पड़ने वाला और कमफल का देने वाला मानेंगे, तो ससार में जितने भी अत्याचार दुराचार होते हैं, उन सबका करने वाला ईश्वर ही ठहरेगा। इसके लिए प्रबल प्रमाण यह है कि जितने भी कर्म-फल मिल रहे हैं, सबके पीछे ईश्वर का हाथ है। और फिर यह अच्छा तमाशा होता है कि अपराधी ईश्वर और दण्ड भोगे जीव?

‘ईश्वर-भक्ति’ का उद्देश्य

जैन-धर्म परमात्मा को जगत् का कर्ता और कर्म-फल का दाता सही मानता है। इस पर हमारे बहुत-से प्रेमी यह कहा करते हैं कि— ‘यदि परमात्मा हमें दुःख से मुक्त कर सुख नहीं दे सकता, तो उसकी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? जो हमारे काम ही नहीं आता, उसकी भक्ति से आखिर कुछ लाभ?’ जैन-धर्म उत्तर देता है कि क्या भक्ति का अर्थ काम कराना ही है। परमात्मा को कर्मकर बनाए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती? यह भक्ति क्या, यह तो एक प्रकार की तिजारत है व्यापार है। इस प्रकार कर्त्तृवादियों की भक्ति, भक्ति नहीं ईश्वर को फुसलाना है। और अपन सुख के लिए उसकी चापलूसी करना अथवा धूम देने का प्रयत्न करना है। जैन-धर्म में तो बिना किसी इच्छा के प्रभु की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है।

विराम्य भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब रहा प्रश्न कि बाह्यर इतर कुछ लाभ भी है या नहीं। इसका उत्तर यह है कि परमात्मा आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वोच्च कारण है और उस आदर्श का उचित स्मरण हमें परमात्मा की भक्ति के द्वारा होता है। मनोविज्ञान-शास्त्र का सिद्धांत है कि जो मनुष्य वैसी वस्तु का निरन्तर विचार करता है चिन्तन करता है कालान्तर में वह वैसा ही बन जाता है वैसी ही वनोद्भूति या कैसा है। जिसकी वैसी भावना होती है वह वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का चिन्तन यत्न सतत भावि करने से परमात्म-मह की प्राप्ति होती है। और यह प्राप्ति क्या कुछ कम लाभ है ?

एक बात और। पहले भी कहा था चुका है कि वैत-सर्व परमात्मा में विश्वास अवश्य रखता है उसकी भक्ति और स्तुति भी करता है पर उसे बुद्ध-बुद्ध का कर्ता मानकर नहीं किन्तु उसके महान् पुत्रों को आदर्श मानकर। वह ईश्वर को एक परम विबुद्ध आत्मा के रूप में मानता है और प्रत्येक साधक के सबब आध्यात्मिक परिश्रम का यही आदर्श प्रस्तुत करता है।

‘खाद’ की कल्पना मनुष्य के मन की
 । ओर परावर्तितता का स्पष्ट चित्रण

न दर्शन मनुष्य की श्रेष्ठता का दर्शन है,
 उनमें मनुष्य के अवतरण—पतन का आदर्श
 नहीं बल्कि उत्तरण—उत्थान का आदर्श है।
 वह नर’ में ‘नारायण’ और ‘जन’ में ‘जिनत्व’
 का दर्शन करता है और करता है प्रत्येक जन’
 को ‘जिनत्व’ की ओर बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित।
 प्रस्तुत निबंध में इसी प्रश्न पर विस्तार के
 साथ चर्चा की गई है।

२५

अवतारवाद या उत्तारवाद

ब्राह्मण-संस्कृति अवतारवाद में विश्वास करती है। ईश्वर एक सर्वोपरि
 शक्ति है। वह भूमण्डल पर अवतार धारण कर मनुष्य आदि का रूप लेती है
 और अधम का नाश कर धर्म की स्थापना करती है। यह है अवतारवाद की
 मूल भावना। ससार में राम कृष्ण आदि जिसने भी महापुरुष हुए हैं,
 ब्राह्मण-संस्कृति ने सबको ईश्वर का अवतार माना है और कहा है कि भूमि
 का भार उतारने के लिए समय-समय पर ईश्वर को विभिन्न रूपों में जन्म
 ग्रहण करना पड़ता है।

इसके विपरीत अवयव-संस्कृति फिर चाहे वह रज-संस्कृति हो
 वनवा वीर-संस्कृति अवतारभाव की धारणा में किसी भी तरह का
 विस्वास नहीं रखती। अवयव-संस्कृति का आधिकारिक है वही आदर्श
 रहा है कि इस संसार की जमाने-विधाकने वाली ईश्वर या अन्य किसी
 नाम की कोई भी सर्वोपरि शक्ति नहीं है। अब अवयव लोकप्रकल्पित
 सर्वव्यापारी ईश्वर ही कोई नहीं है। अब उनके अवतार होने की
 बात को तो अवकाश ही कहाँ रहता है? यदि कोई ईश्वर हो भी तो
 वह सर्वत्र सर्व शक्तिमान क्यों नीचे उतर कर आए? क्यों ब्रह्म
 ब्रह्म एवं ब्रह्म आदि का क्या है? क्या वह कहाँ है कहाँ है ही
 अपनी अवयव शक्ति के प्रभाव के धूमि का बार हरन नहीं कर
 सकता?

अवतारभाव अनाम दत्त आध्या

अवतारभाव के मूल में एक प्रकार है आत्म-मन की हीन-भावना
 ही काम कर रही है। वह यह कि ब्रह्म आदि ब्रह्म ही है। वह
 कि इसे महान् कार्य कर सकता है? अब संसार में बिठने की
 निरवधारिता महान् ब्रह्म ही है कि वह ब्रह्म ब्रह्म नहीं के मूल
 में ईश्वर के ईश्वर के अवतार के। ईश्वर के उनी तो इसे महान्
 आत्मवैभवं कार्य कर आए। अवयव विचारों आध्या वह उन ब्रह्म कर
 सकता था? कहाँ नहीं।

अवतारभाव का आधार ही यह है—नीचे ऊपर हीनता का
 अनुभव करो। अपने की पंडु, वेदा नावार समझो। अब भी कभी
 महान् कार्य करने का प्रबंध आए, ईश्वर या अन्य कर बिदे हुए ब्रह्म एव
 आत्मचार के आध्या को विवश करने का अवतार आए तो वह
 ईश्वर के अवतार के ही अवतार करो यह प्रकार है हीन-हीन एवं
 पंडु ब्रह्मवृत्ति के ईश्वर के ब्रह्मों में हीन है हीन अवतार के के

लिए पुकार करो। वही सकटहारी है अतः वही कुछ परिवर्तन ला सकता है।

अवतारवाद कहता है कि देखना, तुम कहीं कुछ कर न बैठना। तुम मनुष्य हो, पामर हो, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर का काम बना दो हाथ वाला हाड-मांस का पिंजर शुद्ध मनुष्य कैसे कर सकता है। ईश्वर की बराबरी करना नास्तिकता है, परले सिरे की मूर्खता है। इस प्रकार अवतारवाद अपने मूल रूप में दास-भावना का अण्डावरदार है।

अवतारवाद की मान्यता पर खड़ी की गई सस्कृति, मनुष्य की श्रेष्ठता एवं पवित्रता में विश्वास नहीं रखती। उसकी मूल भाषा में मनुष्य एक द्विपद जन्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य का अपना भविष्य उसके अपने हाथ में नहीं है, वह एक मात्र जगन्निधता ईश्वर के हाथ में है। वह जो चाहे कर सकता है। मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली है। पुराणों की भाषा में वह 'कर्तुंमकर्तुंमन्मयाकर्तुंम' के रूप में सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है। विश्व का सर्वाधिकारी सम्राट है। "आमयन् सर्वभूतानि यन्त्राख्यानानि मायया"^१ वह सब जगत् को अपनी माया से घुमा रहा है, जैसे कुम्हार चाक पर रखे मृत्पिण्ड को।

मनुष्य कितनी ही ऊंची साधना कर, कितना ही सत्य तथा अहिंसा के ऊँचे शिखरों पर विचरण करे, परन्तु वह ईश्वर कभी नहीं बन सकता। मनुष्य के विकास की कुछ सीमा है, और वह सीमा ईश्वर की इच्छा के नीचे है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसकी कृपा का भिखारी बन कर रहे इसीलिये तो श्रमणोत्तर सस्कृति का ईश्वर कहता है—मनस्य । तू भरी शरण में आ मेरा स्मरण कर। तू क्यों डरता ।

है? मैं तुझे सब बापों से कुछ कर दूँगा बोल मत कर। हाँ तुझे अपना स्वामी मान और अपने को मेरा दास। सब इतनी-सी बातें पूरे करनी होती और कुछ नहीं। जहाँ तब सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वा मुखाः।^१

अवतारवाद या उत्तरवाद

कोई भी उदत्त विचारक इस बात पर विचार कर सकता है कि यह साम्यता मानव-समाज के नैतिक बल की बटाती है, या नहीं। कोई भी समाज इस प्रकार की विचार-परम्परा का प्रचार कर अपने नागरिक के स्तर को ऊँचा नहीं कर सकता। यही कारण है कि नाट्यदर्श की जनता का नैतिक स्तर बराबर नीचे गिरता जा रहा है। भोज पाप से नहीं बचना चाहते पाप के फल से बचना चाहते हैं। और पाप के फल से बचने के लिए भी किसी ऊँची कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल ईश्वर या ईश्वर के किसी अवतार की मरम में पहुँच जाना ही इसकी दृष्टि में सबसे बड़ी साधना है। क्या इसी से देखा जा रहा है। जहाँ मान अपने मनोरंजन के लिए छोटे को घमनाम रटाते हुए बेमर्यादों पर आती हों और नए घमनाम मोह-बल अपने पुन नाट्यदर्श की पुकारों पर के सर्वविधता नाट्यदर्श के पुन शीकते हों एवं उन जीवन-धर के पापी अनाथित को स्वर्ग में ले पहुँचते हों वहाँ जना जीवन की नैतिकता और तत्वाचरण की महत्ता का क्या मूल्य रह जाता है। वस्ती जति अर्थाचरण के महत्त्व को धिक्क देती है। और इन प्रकार जति से परमवित्त हुआ अवतारवाद का सिद्धान्त जनता के 'अवतारवाद' के फल में परिवर्तित हो जाता है। पाप करो और उसके फल से बचने के लिए प्रभु की मरम में जाने जाओ।

अवतारवाद के आदर्श केवल आदर्श मात्र रह जाने हैं, वे जनता के द्वारा अपनाने योग्य यथार्थता के रूप में कभी नहीं उतर पाते। अतएव जब लोग राम, कृष्ण आदि किसी अवतारी महापुरुष की जीवन-लीला सुनते हैं, तो किसी ऊँचे आदर्श की बात बाने पर झटपट वह उठते हैं, कि "आह क्या कहना है। अजी भगवान् थे, भगवान् ! भगवान् के अतिरिक्त और कौन दूसरा यह काम कर सकता है।" इस प्रकार हमारे प्राचीन महापुरुषों के अहिंसा, दया, दान, सत्य परोपकार आदि जितने भी ध्येष्ठ एवं महान् गुण हैं, उन सबसे अवतारवादी लोग मुँह मोड़ लेते हैं अपने को माफ बचा लेते हैं। अवतारवादियों के यहाँ जो कुछ भी है, नव प्रभु की लीला है। अब केवल सुनने-भर के लिए हैं, आचरण करने के लिए नहीं। भला सर्वशक्तिमान् ईश्वर के कामों को मनुष्य कहीं अपने आचरण में उतार सकता है ?

अवतारों का चरित्र श्रव्य है या कतव्य ?

कुछ प्रसंग तो ऐसे भी आते हैं जो केवल दोषों को ठकने का ही प्रयत्न करने हैं। जब कोई विचारक, किसी भी अवतार के रूप में मान जाने वाले व्यक्ति का जीवन-चरित्र पढ़ता है, और उसमें कोई नैतिक जीवन की भूल पाता है तो विचारक होने के नाते वह उसकी आलोचना करना है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहता है। किन्तु अवतारवादी लोग विचारक का वह अधिकार छीन लेते हैं। ऐसे प्रसंग पर वे प्रायः कहा करते हैं—अरे तुम क्या जानो ? यह सब उम महाप्रभु की माया है। वह जो कुछ भी करता है, अच्छा ही करता है। जिसे हम आज बुराई समझते हैं, उसमें भी कोई-न-कोई भलाई ही रही होगी। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, ईश्वर का अपवाद नहीं करना चाहिए।" इस प्रकार अवतारवादी लोग श्रद्धा की दुहाई

देकर स्वयं विनाश एवं सुखरोष के परीक्षण का द्वार महसा बन कर बैठे हैं। श्रीमद्भागवत के समय स्कन्ध में जब राजा परीक्षित ने भी कृष्ण का मोपियों के साथ उन्मुख व्यवहार का वर्णन सुना तो यह चौंका उठा। भयभीत होकर इस प्रकार अवर्णित बाबरम। कुछ समय में नहीं आया। उस समय मुकेश्वरी के कंठा बनीया तर्क उपस्थित किया है। वे कहते हैं— राजा। महापुरुषों के जीवन मुने के लिए है बाबरम करने के लिए नहीं। कोई भी विचारक इस समाधान-प्रकृति से संतुष्ट नहीं हो सकता। वे महापुरुष हमारे जीवन-निर्माण के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं। उनके जीवन वृत्त केवल मुने के लिए ही विधि-निर्देश के रूप में बनाने के लिए नहीं? क्या इनके जीवन चरित्रों से प्रेरित होने वाले भावों को बनाने के लिए अवतारवादी साहित्यकार अवता को कुछ नहीं घेरना देते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर यदि ईशानशरी से दिया जाए, तो इस अवतारवाद की विचार-परम्परा में एकमात्र तकार के अनिच्छित और कुछ नहीं है।

अवतरन नहीं उत्तरन

अवत-वैकृति का आधार ईश्वर का अवतार व होकर मनुष्य का उत्तर है। यह ईश्वर का मानव-रूप में अवतरन नहीं माना जाता प्रत्युत मानव का ईश्वर-रूप में अवतरन माना जाता है। अवतरन का अर्थ है—नीचे की ओर माना और उत्तरन का अर्थ है—ऊपर की ओर जाना। हाँ तो अवत-वैकृति में मनुष्य है बढ़कर और कोई वृत्त नहीं प्राणी नहीं है। मनुष्य केवल हाड़-मांस का पकटा-फिटा पिन्दा नहीं है प्रत्युत वह अवत-वर्णन शक्तियों का पुन है। वह वेदों का भी वेदता है, स्वविक्रम ईश्वर है। परन्तु

जब तक वह ससार की मोह-माया के कारण कर्म-मल से आच्छादित है, तब तक वह अन्धकार से घिरा हुआ सूर्य है, फलतः प्रकाश दे, तो कैसे दे ? सूर्य को प्रकाश देने से पहले रात्रि के सघन अन्धकार को चीरकर बाहर आना ही होगा ।

हाँ, नो ज्या ही मनुष्य अपने होश में आता है, अपने वास्तविक आत्म-स्वरूप को पहचानता है, पर-परिणति को त्याग कर स्व-परिणति को अपनाता है, तो धीरे-धीरे निमल, शुद्ध एवं स्वच्छ होता चला जाता है, और एक दिन अनन्तान्त जगमगाती हुई आध्यात्मिक शक्तियों का पुँज बनकर शुद्ध, बुद्ध, परमात्मा, अरिहन्त, ब्रह्म तथा ईश्वर बन जाता है । श्रमण-संस्कृति में आत्मा की चरम शुद्ध दशा का नाम ही ईश्वर है, परमात्मा है । इसके अतिरिक्त और कोई अनादि मिद्ध ईश्वर नहीं है । 'कर्म-बद्धो भवेज्जीव, कर्ममुक्तस्तथा जिन ।'

यह है श्रमण-संस्कृति का उत्तारवाद, जो मनुष्य को अपनी ही आत्म-साधना के बल पर ईश्वर होने के लिए ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा देता है । यह मनुष्य के अनादिकाल से सोये हुए साहस को जगाता है, विकसित करता है और उसे सत्कर्मों की ओर उत्प्रेरित करता है, किन्तु उसे पामर मनुष्य कहकर उत्सास भग नहीं करता । इस प्रकार श्रमण-संस्कृति मानव-जाति को सर्वोपरि विकास-बिन्दु की ओर अग्रसर होना सिखाती है ।

श्रमण-संस्कृति का हजारों वर्षों से यह उद्घोष रहा है कि वह मवथा परोक्ष एवं अज्ञान ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती । हमारे विषय उसे निरस्कार अपमान, लाञ्छना, भत्सना और धुणा, जो भी कड़वे-स-कड़वे रूप में मिल सकती थी, मिली । परन्तु वह

मनमें अवस्था-यव से निश्चित नहीं हुई। उसकी हर कदम पर गड़ी पड़ा रहा कि निश्चित ईश्वर मानवादी व्यक्ति की स्वल्प-सम्बन्धी कोई निश्चित कद-रेखा हमारे सामने नहीं है जो अनादिकाल से मान कल्पना का निचय ही रहा है, जो तथा के बसौष्ठिक ही रहता बना जाता है, वह हम मनुष्यी को क्या वाचार्थ सिखा सकता है? उसके जीवन एवं व्यक्तित्व पर है हमें क्या कुछ मिल सकता है? हम मनुष्यों के लिये तो वही आराध्यदेव वाचार्थ हो सकता है जो कभी मनुष्य ही रहा हो हमारे सामने ही संसार के कुछ-कुछ एवं मान-मोह से संवत्त रहा हो और बाह में अपने अनुभव एवं आध्यात्मिक वाचरत्न के वक्ष के संसार के वपस्त कुछ-ओषों की दृष्टि कर निर्भीकपद का पूर्ण अधिकारी बना हो कलस्वल्प घटा के लिये कर्ष-वन्द्यों से पुष्ट होकर, पद-द्वय से सर्वथा रहित होकर अपने मोक्ष-स्वल्प अस्तित्व आध्यात्मिक लक्ष्य पर पहुँच चुका हो।

‘अन’ में विवत्त के सर्वत्र

अवत-नस्कृति के तीर्थकर, अरिहन्त विन एवं विद्वत्त सब इसी ओषी के तावक से। वे कुछ प्रारम्भ से ही ईश्वर न के ईश्वर के अन का अवतार न के अनीष्टिक देवता की न के। वे विष्णुल हमारी तरह ही एक विन इस संसार के आमान्य प्राणी के नापन्न से निष्ठा एवं कुछ-ओष आति-व्याप्ति के वपस्त से। इन्द्रिय-मनु ही एकमात्र उनका श्रेष्ठ का और उन्हीं वैचविक कल्पनाओं के पीछे अनादिकाल से माना प्रकार के क्लेश उठाते अन्त-परम के अज्ञावात में बहकर लाते मूम रहे थे। वरन्तु अब वे आध्यात्मिक माधवा न पद पर आए तो मन्त्र-वर्जन के द्वारा बह चेतन के दिव को समता पीठिक एवं आध्यात्मिक शुभ के अन्तर पर विचार विना अन्त संसार की

यामनाओं से मुँह मोट कर मत्स्य के पथिक बन गये और आत्म-समय की साधना में लगातार अनेक जन्म बिताकर अन्त में एक दिन वह मानव-जन्म प्राप्त किया कि जहाँ आत्म-साधना के विनाश-स्वरूप अरिहन्त, जिन एक तीर्थंकर रूप में प्रकट हुए। श्रमण-संस्कृति के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों में आज भी उन पतनोत्थान-सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण अनुभव एवं धर्म-साधना के क्रमबद्ध चरण-चिह्न मिल रहे हैं। जिनसे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक साधारणजन में जिनत्व के अकर हैं जो उन्हें अपनी साधना के जल-सिंचन से विकसित करके महावृक्ष के रूप में पल्लवित कर सकता है, उसे 'जिनत्व' का अमर-फल प्राप्त हो सकता है। राग-द्वेष-विजेता अरिहन्तों के जीवन सम्बन्धी उच्च आदर्श साधक-जीवन के लिए, क्रमबद्ध अभ्युदय एवं निश्चयेस के रखा-विषय उपस्थित करते हैं। अतएव श्रमण-संस्कृति का उत्तार-वाद केवल सुनन भर के लिए नहीं है, अपितु जीवन के हर अब में गहरा उतारने के लिए है। उत्तारवाद, मानव-जाति को पाप के फल से बचने की नहीं, अपितु मूलतः पाप से ही बचने की प्रेरणा देता है और जीवन के ऊँचे आदर्शों के लिए जनता के हृदय में अजर, अमर, अनन्त सत्साहस की अलख जगा देता है।

जैन-दर्शन के अथ सुविचरता और कर्मका
बला के रूप में ईश्वर का निराकरण किया
तो अलग बताया है कि प्राणी को कुछ-कुछ देने
वाला जीव है और वह सुखि यदि अपने
निश्चित कर्म के फल खाती है तो उचित वातावरण
ही है ।

जैन-दर्शन के इस तर्क पर अलग कर्मका
के सिद्धांत के बिना ही ।

दर्शन की इस रीति का वास्तविकता की वचन
बिना अस्तुत निश्चित में समझाए जाते हैं
और समझाए जाते हैं ।

जैन-दर्शन का कर्मवाद

जैन-दर्शन वादों की दुनिया के कर्मवाद की अपना एक विशिष्ट
महत्त्व रखता है । जैन-दर्शन की वैज्ञानिक विचारधारा में तो कर्मवाद
का अपना एक विशेष स्माव रहा है अर्थात् यह कहना अधिक सप-
'कुल' होना कि कर्मवाद के अर्थ को हमने बिना जैन-दर्शन और जैन
दर्शन का अपना ज्ञान ही ही नहीं करता । जैन-दर्शन तथा जैन-दर्शन
का अर्थ वास्तव कर्मवाद की पहली एवं सुदृढ़ नींव पर ही ठिक हुआ
है । अथ वाद, कर्मवाद के अर्थ में कुछ सुलभ-सुलभ बातें समझ
ते ।

कर्मवाद की धारणा है कि हमारी आत्माओं की सुख-दुःख, संपत्ति-विपत्ति और ऊँच-नीच आदि जितनी भी विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं उन सभी में काम एवं स्वभाव आदि की तरह कर्म भी एक प्रबल कारण है। जैन-दशम जीवों की इन विभिन्न परिणतियों में ईश्वर को कारण न मान कर, कम को ही कारण मानता है। अध्यात्म-शास्त्र के मर्म स्पर्शी मन्त्र देवचन्द्र ने कहा है—

‘रे जीव साहस आवरो मत पावो तुम दीन ।

सुख दुःख सम्पद आपदा,, पूर्व कर्म अधीन ।”

यद्यपि न्याय वेदान्त आदि वैदिक दशमों तथा उत्तरकालीन पौराणिक ग्रंथां न ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता और कम-फल का दाता माना गया है। परन्तु जैन-सृष्टि-कर्त्ता और कम-फल-दाता के रूप में ईश्वर की उत्पत्ति ही नहीं करता। जैन धर्म का कहना है कि जीव जैसे कम करने में स्वतन्त्र है वैसे ही वह उसके फल भोगने में भी स्वतन्त्र है। मक्खी खुद ही अपना जाला बनाती है और खुद ही उसमें फँस जाती है।

आत्मा का कमकन व्य स्पष्ट करते हुए एक विद्वान् आचार्य ने क्या ही अच्छा कहा है—

स्वयं कम करोत्यात्मा

स्वयं तरुमलमश्नुते ।

स्वयं भ्रमति तसार

स्वयं तस्माद् विमुच्यते ।”

अर्थात् यह जात्या स्वयं ही कर्म का करने वाला है और स्वयं ही फलका फल भोगने वाला भी है। स्वयं ही संसार में परिभ्रमण करता है और एक दिन कर्म-साधना के द्वारा स्वयं ही संसार-बन्धन से मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है।

जानेव और समाधान

ईश्वरवाहियों की ओर से कर्मवाद पर कुछ आलोचन की गिने गये हैं। उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य आलोचन आगे लेने आवश्यक हैं। वे निम्न हैं—

१ प्रत्यक्ष आत्मा अच्छे कर्म के साथ बुरे कर्म भी करता है। परन्तु बुरे कर्म का फल कोई नहीं पाहता है। और, ओरी तो करता है पर वह यह सब पाहता है कि मैं पकड़ा जाऊँ? दूसरी बात यह है कि कर्म स्वयं बहुत-कम से वे जिन्हीं की ईश्वरीय चेतना की प्रेरणा के बिना फल प्रदान करने में सक्षम हैं। अतएव कर्मवाहियों को मानना चाहिए कि ईश्वर ही प्राणियों को कर्म-फल देता है।

२ कर्मवाद का यह सिद्धान्त ठीक नहीं है कि कर्म से छूट कर सभी जीव मुक्त अर्थात् ईश्वर ही जाते हैं। यह साम्यता तो ईश्वर और जीव में कोई अन्तर ही नहीं रहने देती जो कि अतीव आवश्यक है।

जीन-दर्शन में कुछ आलोचनों का सुन्दर तथा बुद्धि-बुद्ध समाधान दिया है।

१ आत्मा बीजा कर्म करता है। कर्म के द्वारा उसे बीजा ही फल मिल जाता है। यह ठीक है कि कर्म स्वयं बहुत-कम है। और बुरे कर्म का फल भी कोई नहीं पाहता। परन्तु यह बात ध्यान में रखने की है चेतन के बंधन से कर्म में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जिससे वह अच्छे-बुरे कर्मों

का फल जीव पर प्रकट करता है। जैन-धर्म यह सब कहता है कि धर्म-चेतना के मर्म के बिना भी फल देना है? वह तो यही कहता है कि कर्म-फल में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है।

कर्मता कीजिए कि एक ननुष्य घूप में गड़ा है और गरम चीज खा रहा है परन्तु चाहता है कि मुझे प्यास न लगे। यह कैसे हो सकता है? एक मज्जन मित्र खा रहे हैं और चाहते हैं कि मुँह न जल। क्या यह सम्भव है? एक आदमी शराब पीता है—और नाश हो चाहता है कि नशा न चढ़े। क्या यह व्यय की कल्पना नहीं है? कर्मन चाहत और न चाहने-भर में कुछ नहीं होता। जो कर्म किया जाता है उसका फल भी भोगना पड़ता है। इसी विचारधारा को नेस्वर जैन धर्म कहता है कि जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उसका फल भी भोगता है। शराब का नशः चढ़ाने के लिए शराब और परावी के अतिरिक्त क्या किसी तीसरी शक्ति के रूप में ईश्वर आदि की भी आवश्यकता होती है?

२ ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन है। तब दोनों में भेद क्या रहा? भेद बस इतना ही है कि जीव अपने कर्मों में बँधा है और ईश्वर उन बन्धनों से मुक्त हो चुका है। एक कवि ने इसी बात को अपनी भाषा में यों प्रकट किया है—

आत्मा परमात्मा में, कर्म का ही भेद है।

काट दे यदि कर्म तो फिर भेद है ना खेद है॥

जैन-दर्शन कहता है कि ईश्वर और जीव में विषमता का कारण औपाधिक कर्म है। उसके हट जान पर विषमता टिक नहीं सकती। अतएव कमवाद के अनुसार यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि सभी मुक्त जीव ईश्वर बन जाते हैं। मोने में से मूल निकाल दिया जाए तो

फिर सोने के बुझ होने में क्या किसी को बाधित है ? आत्मा में से कर्म-मूल्य दूर हो जाए तो फिर बुझ आत्मा ही परमात्मा बन जाता है । मनुष्य आत्मा तैयारी जीव है और बुझ आत्मा मुक्त जीव है ।

निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक जीव कर्म करने में जीव स्वतन्त्र है वैसे ही कर्म-मूल्य भोगने में भी वह स्वतन्त्र ही रहता है । ईश्वर का यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं होता । और उस हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता भी नहीं ।

कर्मवाद का व्यावहारिक रूप

मनुष्य जब किसी कार्य को आरम्भ करता है तो उसमें कभी-कभी अनेक विघ्न और बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । ऐसी स्थिति में मनुष्य का मन चंचल हो जाता है और वह बचका बछ्छा है । इसका ही नहीं बल्कि किर्णमयिमुह बनकर कभी-कभी अपने आस-पास के संजी-साथियों को अपना उम लबाजने की पून भी कर बैठता है । फलस्वरूप अन्तरिम कार्यों को पून कर केवल बाह्य दृश्य कारणों के ही बूझने लगता है ।

ऐसी दशा में मनुष्य को पक्ष-ग्रस्त होने से बचाकर उत्पन्न वर लाने के लिए किसी मनुष्य बुझ को बड़ी भारी आवश्यकता है । यह बुझ और कोई नहीं कर्म सिद्धान्त ही हो सकता है ।

कर्मवाद के अनुसार मनुष्य को वह विचार करना चाहिए कि जिस अन्तरिम भूमि में विघ्न-कभी विघ्न-बुझ अङ्गुष्ठि और मलिन हुआ है उसका जीव भी वही भूमि में होना चाहिए । बाहरी शक्ति तो बल और शान्ति की शक्ति नाम निमित्त कारण हो सकती है । मज्जनी कारण तो मनुष्य के अपने अन्तर में ही निहित रहता है । बाह्य में नहीं । और वह कारण अपना प्रियता हुआ कर्म ही है । कारण है

और कोई नहीं। अस्तु, जैसे कर्म किए हैं, वैसा ही तो उसका फल मिलेगा। नीम का वृक्ष लगाकर यदि कोई आम के फल चाहे तो कैसे मिलेगे? मैं बाहर के लोगो को व्यर्थ ही दोष देता हूँ। उनका क्या दोष है? वे तो मेरे अपने कर्मों के अनुसार ही इस प्रतिकूल स्थिति में परिणत हुए हैं। यदि मेरे कर्म अच्छे होते, तो वे भी अच्छे न हो जाते? जल एक ही है परन्तु वह तमाखू के खेत में कड़वा बन जाता है, तो ईख के खेत में मीठा हो जाता है। जल, अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा और बुरा है, ईख और तमाखू। यही बात मेरे और मेरे सगी-साथियों के सम्बन्ध में भी है। मैं अच्छा हूँ, तो सब अच्छे हैं और मैं बुरा हूँ तो सब बुरे हैं।”

मनुष्य को किमी भी काम की सफलता के लिए मानसिक शान्ति की बड़ी आवश्यकता है। और वह इस प्रकार कर्म-सिद्धान्त से ही मिल सकती है। आँधी और तूफान में जैसे हिमालय अटल और अचल रहता है वैसे ही कमवादी मनुष्य अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शान्त तथा स्थिर रह कर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। अतएव कर्मवाद मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में बड़ा उपयोगी प्रमाणित होता है।

कर्म-सिद्धान्त की उपयोगिता और श्रेष्ठता के सम्बन्ध में डॉ० मकमूलर के विचार बहुत ही सुन्दर और विचारणीय हैं। उन्होंने लिखा है।

यह तो सुनिश्चित है कि कमवाद का प्रभाव मनुष्य-जीवन पर बेहद पड़ा है। यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध के अतिरिक्त भी मूल्यको जो कुछ भोगना पड़ता है, वह मेरे पूर्वकृत कर्म का ही फल है, तो यह पुराने कज को चुकाने वाले मनुष्य

की तरह जानत था कि कष्ट को सहन कर लेता। और यदि वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहन-शीलता के द्वारा पुराना कर्म बुझाना या सफ़ा है तथा उसी से भविष्य के लिए नीति की समृद्धि एक-दिन की जा सकती है। तो वह को भलाई के पथ पर चलने की प्रेरणा अपने भार हीकी। अच्छा या बुरा कोई भी कम नष्ट नहीं होता। नीति-शास्त्र का वह मन और परार्थ-शास्त्र का मन अंतरात्म-सम्बन्धी मन दोनों समान ही हैं। दोनों मतों का आशय इतना है कि किसी भी तत्ता का नाश नहीं होता। किसी भी नीति-विद्या के अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी भी सफ़ा क्यों न हो पर वह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्म-सिद्धान्त सबसे अधिक व्यापक तथ्य है माना गया है। इसके लाखों-करोड़ों मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं। और कम-विद्वान्त से मनुष्यों को वर्तमान कालीन संकट सेचने की शक्ति प्राप्त करने तथा करने वाली जीवन को सुधारने में भी उत्तमना प्रोत्साहन और कारिगक बल मिलता है।

पाप और पुण्य

साधारण जन्ता वह समझती है कि किसी को कष्ट एवं दुःख देने के पाप-कर्म का बन्ध होता है और इसके विपरीत किसी को सुख एवं सुविधा प्रदान करने से पुण्य-कर्म का बन्ध होता है। परन्तु यह हम पारंपरिक दृष्टि से जीन-वर्षन का विमर्श करते हैं तो पाप और पुण्य की वह उपर्युक्त कलौटी लगी नहीं लगती। क्योंकि किसी भी बार कुछ कमीटी के तर्जवा विपरीत परिचाम भी परिणमित होते हैं।

एक मनुष्य किसी को कष्ट देता है। जगता समझती है कि वह पाप कर्म बाँध रहा है परन्तु बाँधता है नीतर में पुण्य-कर्म। और कभी कोई मनुष्य किसी को सुख देता है। ऊपर के वह पुण्य-कर्म बाँधने वाला लगता है परन्तु बाँध रहा है अन्तर में पाप-कर्म।

इस सम्झौते भाग को मंगलने के लिए सरना कीजिए—

एक शायद ही किसी कोटे के गेहों का दायरजन करता है। उस समय गेहों को तिनका कष्ट होता है, यह कितना चिन्तना है ? परन्तु शायद यदि कुछ भाग में चिन्तना करता है, तो यह पुण्य बाँधना है पाप नहीं। माना-पिता द्विज-शिक्षा के लिए अपनी मत्तान को नान्त है नियन्त्रण में रखते हैं, तो क्या वे पाप बाँधते हैं ? नहीं, वे पुण्य बाँधते हैं। एक विपरीत एक मनुष्य ऐसा है जो दूसरों को मग्न व निरासीठा मानता है सेवा करता है, भजन-पूजन भी करता है। क्या यह पुण्य बाँधता है ? नहीं यह भयानक पाप-राम का वध करता है। अदरम जहाँ एक-एक के मोह दिवाक अमृत से पीई भी पुण्य नहीं बाँध मानता।

अतएव जैन-धर्म का कम-मिद्वान्त रहता है कि पाप और पुण्य का वध किसी भी वास्तविकता पर आधारित नहीं है। वास्तविकताओं को पूर्णतः स्वयं अन्तःकरण में जो शुभाशुभ भावनाएँ हैं, वे ही पाप और पुण्य-वध तो नहीं कहोटी है। क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है उस वंश ही शुभाशुभ कम-वध होता है और तदनु रूप ही शुभाशुभ फल मिलता है। 'पादुशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी।

कमप्रवाह अनादि है

दार्शनिक क्षेत्र में यह प्रश्न चिरकाल से चल रहा है कि कम आदि है अथवा अनादि। आदि का अर्थ है—आदि वाला, जिसका एक दिन आरम्भ हुआ हो। अनादि का अर्थ है—आदि-रहित, जिसका कभी भी आरम्भ न हुआ हो, जो अनन्त काल से चला आ रहा हो। भिन्न भिन्न दशानों ने इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। जैन-दशन भी इस प्रश्न का अपना एक-अकादिक उत्तर रखता

है। यह बनेकाँठ-सी भाषा में कहता है कि कर्म छादि भी है और अभावि भी। इसका स्पष्टीकरण यह है कि कर्म किसी एक विशेष से कर्म-व्यक्ति की बनेकाँठ से छादि भी है और अपने परम्परा-प्रवाह की दृष्टि से अभावि भी है।

कर्म का प्रवाह कम से कम इस प्रश्न का 'हाँ' में उत्तर है ही नहीं। इसीलिए वीन-दर्शन का कहना है कि कर्म प्रवाह से अभावि है और इससे प्रत्येक मनुष्य अपने प्रत्येक किया ने मिले बने कर्मों का बंध कट्टा रहता है। अतः बहुत कर्म विवेक की अपेक्षा से कर्म को छादि भी कहा जाता है।

नविष्यत्काल के समान अतीत काल भी अतीत एवं अगम्य है। अतएव पूर्वकालीन अगम्य का वर्णन 'अभावि' या 'अगम्य' शब्द के अपरिच्छिन्न अर्थ जितने प्रकार के हो ही नहीं सकता। इसीलिए कर्म बंध की बहुत लिखित लिपि बानें तो प्रश्न है कि पहले पहले आत्मा किसे क्या में था। यदि कुछ कम में था कर्म-बंध से सर्वथा रहित था तो फिर सर्वथा कुछ आत्मा की कर्म कैंसे लगे? कहीं दिन आत्मा का मोक्ष क्यों नहीं हो गया? यदि सर्वथा कुछ आत्मा की भी कर्म कम बाँधें तो फिर मोक्ष-बन्ध में सर्वथा कुछ होने पर भी कर्म-बंध का होना मानना पड़ेगा। इस प्रश्न में मोक्ष का मूल्य ही क्या रहेगा? केवल कुछ आत्मा की ही क्या बात? ईश्वरवादियों का कुछ ईश्वर भी फिर तो कर्म-बंध के बाध विकारी एवं अबाध हो मानना। अतएव कुछ अवस्था में किसी भी प्रकार के कर्म-बंध का मानना मुक्तिमुक्त नहीं है। इसी अन्तर तत्त्व को ध्यान में रख कर वीन-दर्शन में कर्म-अभाव की अभावि माना है।

कर्म-बन्ध के कारण

यह एक निश्चित सिद्धांत है कि कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होना। क्या बीज के बिना वृक्ष कभी पैदा होता है? हाँ, तो कम भी एक कार्य है। अतः उसका कोई-न-कोई कारण भी अवश्य होना चाहिए। बिना कारण के कम-स्वरूप कार्य किसी प्रकार भी अस्तित्व में नहीं आ सकता।

जैन धर्म में कम-बन्ध के मूल कारण दो बताए हैं—राग और द्वेष। भगवान् महावीर ने अपने अन्तिम प्रवचन में कहा है—‘रागो य दोसो धिय फरम बीय’। अर्थात् राग और द्वेष ही कर्म के बीज हैं, मूल कारण हैं। आसक्तिमूलक प्रवृत्ति को राग और घृणामूलक प्रवृत्ति को द्वेष कहते हैं। पुण्य-कर्म के मूल में भी किसी-न-किसी प्रकार की सासारिक तृष्णा एवं आसक्ति होती है। घृणा और आसक्ति से रहित शुद्ध प्रवृत्ति से कम-बन्धन टूटता है बंधना नहीं।

मुक्ति के साधन

कर्म बन्धन से ग्रहित होने का नाम मुक्ति है। जैन-धर्म की मान्यता है कि जब आत्मा राग-द्वेष के बन्धन से नवधा छुटकारा पा लेता है आगे के लिए कोई नया कम बाँधता नहीं है, और पुराने बँधे हुए कर्मों को भोग लेता है या धर्म-साधना के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है तो फिर सदा काल के लिए मुक्त हो जाता है, अजर-अमर हो जाता है। जब तक कम और कर्म से कारण राग-द्वेष से मुक्ति नहीं मिलती तब तक आत्मा किसी भी दशा में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता।

इस प्रश्न का उत्तर यह रह जाता है कि कम-बन्धन से मुक्ति पाने के क्या साधन हैं क्या उपाय हैं। जैन धर्म इस प्रश्न का बहुत सुन्दर उत्तर देता है यह कहता है कि—आत्मा ही कर्म बाँधने वाला है

बीर वही वही लोहने वाला भी है। कर्मों से मुक्ति पाने के लिए वह ईश्वर के आगे बिड़पिड़ाने अथवा नवी-नामों और बहादुरों पर तीर्थ-यात्रा के रूप में घटकने के लिए प्रेरणा नहीं देता। वह मुक्ति का साधन अपनी आत्मा में ही खोजता है। वीन-तीर्थकरों में मोक्ष-प्राप्ति के निम्न तीन साधन बताए हैं—

१ सम्यक-वर्जन

वास्तव में वह कर्मों से बँधा हुआ है और एक दिन वह बन्धन से मुक्त होकर सदा काल के लिए बजर-बजर परमात्मा में हो सकता है। इस प्रकार के दृढ़ आत्म-विश्वास का नाम ही सम्यक-वर्जन है। सम्यक-वर्जन के द्वारा हीवता और वीनता जाति में शान्ति हो जाती है और आत्म-वृद्धि में अटक विश्वास का धार बाधुत हो जाता है।

२ सम्यक-ज्ञान

वीनत्व और अज्ञान पदार्थों के भेद का ज्ञान करना संसार और उसके रान-ईबाहि कारण तथा मोक्ष और उसके सम्यक-वर्जनादि साधनों का बली-बाणि चिन्तन मनन करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। सांसारिक दृष्टि से जितना ही बड़ा विज्ञान क्यों न हो यदि उसका ज्ञान मोक्ष-माया के बन्धनों को छीला नहीं करता है विश्व-व्यापक की भावना को प्रोत्साहित नहीं करता है। आध्यात्मिक बाधुति में इन नहीं पैदा करता है तो वह ज्ञान सम्यक-ज्ञान नहीं कहना सकता। सम्यक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक चेतना एवं पवित्र उद्देश्य की अवेज्ञा है। मोक्षानिपुणी कारण चेतना ही वस्तुतः सम्यक-ज्ञान है।

३ सम्यक्-चारित्र्य

सम्यक् का अर्थ है सच्चा और चारित्र्य का अर्थ है आचरण । अहिंसा, सत्य अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि व्रतों का पालन करना सम्यक्-चारित्र्य है ।

जैन-धर्म चारित्र्य प्रधान धर्म है । वह केवल भावनाओं और सकल्पों के झरोके ही नहीं बँठा रहता । उचित पुरुषार्थ ही विकास का मार्ग है, मिथि का सौपान है । अतएव विश्वास और ज्ञान के अनुसार अहिंसा एवं सत्य आदि सदाचार की साधना करना ही सम्यक्-चारित्र्य है ।

इस प्रकार जैन-दर्शन में कर्म और कममुक्ति का विवेचन बहुत ही तर्कपूर्ण एवं यथार्थ दृष्टि से किया गया है ।

जीन-वर्जित में आत्मा का क्या अर्थ है और उसका स्वरूप क्या है—इस विषय में आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया गया है इस अध्याय में ।

आत्मा और उसका स्वरूप

आत्मा क्या है ? जो तथा अजर रहता है जिसका कभी नाश नहीं होता जो नारक पशु मनुष्य और देव-देवियों में माना स्वपाकर भी कभी अपने अजर-अजर स्वरूप से भ्रुन नहीं होता वह आत्मा है । जिस प्रकार पुराना कपड़ा छोड़कर नया पहना जाता है उसी प्रकार आत्मा भी पुराना खीर छोड़कर नया मीर धारण कर लेता है । जन्म-मरण के द्वारा केवल मशीर बदलता जाता है आत्मा का कभी नाश नहीं होता । यह आत्मा न रुदन से कटता है न जल में डूबता ॥ न रूप में लुप्त होता है न जल में पीनता है न हवा में उड़ता है । यह सनातन और अचल है ।

आत्मा की ज्ञानवन्तता

आत्मा ज्ञान-रूप है । हर एक वस्तु की जानना देखना महसूस करना आत्मा का ही अर्थ है । जब तक मनुष्य जीवित रहता है अर्थात् खीर में आत्मा रहता है तब तक जानना है देखना है सुनना है चलना है छूना है छुन-छुन का अनुभव करता है और जब खीर में आत्मा नहीं रहता है तब कुछ भी ज्ञान-बलि नहीं रहता । जहाँ जीन-वर्जित में आत्मा की ज्ञान स्वरूप नहीं है ।

अमूर्त और अनन्त

आत्मा अमूर्त है। उसमें न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है। आत्मा पकड़ने जैसी चीज नहीं है। सब पदार्थों में वायु को सूक्ष्म कहा जाता है। परन्तु वायु का तो स्पर्श होता है, आत्मा का तो स्पर्श भी नहीं होता। अतएव वह अमूर्त है। रूप, रस आदि जब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं।

ससार मे आत्मा अनन्त है। अनन्त का अर्थ है, जो गिनती से बाहर हो, जो सीमा से बाहर हो, जो नाप-तौल से बाहर हो। आत्माओं की सख्या और काल की दृष्टि से कभी अन्त नहीं होता, इसलिए अनन्त हैं। यही कारण है कि अनन्त काल से आत्माएँ मोक्ष में जा रही हैं, फिर भी ससार मे आत्माओं का कभी अन्त नहीं आया और न कभी भविष्य मे आएगा। जो अनन्त है, फिर भला उनका अन्त कैसा ? यदि अनन्त का भी कभी अन्त आ जाए, तब तो अनन्त शब्द ही मिथ्या हो जाए।

ससारी और सिद्ध

आत्मा के दो भेद हैं—‘ससारी’ और ‘सिद्ध’। सिद्धों मे भेद का कारण कर्म-मल नहीं रहता है अतः वहाँ कोई मौलिक भेद नहीं होता। हाँ, ससारी दशा मे कर्म का मल लगा रहता है, अतः ससारी जीवों के नरक, तिर्यञ्च आदि गति और एकेन्द्रिय आदि जाति—इस प्रकार भिन्न-भिन्न दृष्टि से अनेक भेद हैं।

आत्मा के तीन प्रकार

यहाँ हम त्रस स्थावर, सजी, असजी आदि भेदों मे न जाकर आत्मा के और ही तीन भेद बताना चाहते हैं—(१) वहिरात्मा, (२) अन्तर्गत्मा, (३) और परमात्मा। ये तीन भेद भावों की अपेक्षा

है। ब्रह्म-धर्म के आध्यात्मिक बन्धों में इनका निस्तुत विवेचन किया गया है। किन्तु यहाँ संक्षेप में ही इनका स्वल्प बतलाते हैं।

बहिःपत्मा

प्रथम जैनी के प्राचीन बहिःपत्मा हैं। बहिःपत्मा का अर्थ है—‘बहिर्मुख आत्मा’। जो आत्मा संसार के भोग-विचारों में धूँसे रहते हैं बिन्हे छल-बीर-अहम् का कुछ ज्ञान नहीं रहता जो धर्म और अधर्म का विवेक भी नहीं रखते वे बहिःपत्मा हैं। बहिःपत्मा आत्मा और अरीर को पुनर्-पुनर्क नहीं समझता। वह अरीर के साथ जो आत्मा का नाश और अरीर के अन्तर्गत्त जो आत्मा का अन्तर्गत है। वह बड़ा बहुत बुरी है। यह आत्मा का स्वभाव नहीं विचार है। अतः इस बड़ा को त्याग कर अन्तःपत्मा की ओर आना चाहिए।

अन्तःपत्मा

द्वितीय जैनी के विकसित आत्मा अन्तःपत्मा कहलाते हैं। अन्तःपत्मा का अर्थ है—‘अन्तर्मुख आत्मा’। जो आत्मा नीतिक दुष्ट के प्रति अवधि रखते हैं छल-बीर-अहम् का भेद-भाव समझते हैं धर्म और अधर्म का विवेक रखते हैं वे अन्तःपत्मा हैं। अन्तःपत्मा अरीर और आत्मा को पुनर्-पुनर्क समझता है। वह अरीर के कुछ कुछ के आशुन-व्याशुन नहीं होता। अहिंसा छल-बाध पर विरोध रखता है और अनाश्रित आश्रय करता है। ताम्बू-दुष्टि आश्रय आश्रित और नाशु-आश्रित छल-अन्तःपत्मा हैं। अन्तःपत्मा तावक बड़ा है। यहाँ आध्यात्मिक जीवन की साधना प्रारम्भ होती है और विकास पाती है।

परमेश्वर

अन्तःपत्मा साधना करते-करते जब आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च

भूमिका पर पहुँचता है, तब सबज्ञ, सर्वदर्शी परमात्मा हो जाता है। वीतराग भगवान् श्री महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर इसी भूमिका पर थे। परमात्मा का अर्थ है परम + आत्मा। परम-पूर्ण रूप से उत्कृष्ट आत्मा। परमात्मा के दो भेद हैं—१ जीवन्मुक्त श्री अरिहन्त भगवान् और २ विदेह-मुक्त श्री सिद्ध भगवान्। मोक्ष में पहले शरीरधारी परमात्मा जीवन्मुक्त अरिहन्त कहलाते हैं, और शरीर से रहित होकर मोक्ष में पहुँचने पर ही वे सिद्ध भगवान् हो जाते हैं।

बहिरात्मा समारी-जीवन का प्रतिनिधि है। अन्तरात्मा साधक-जीवन का प्रतिनिधि है और परमात्मा साध्य जीवन का प्रतिनिधि है। बहिरात्मा-दशा का त्याग कर अन्तरात्मा होना चाहिए और फिर विक्रम करते करते परमात्मा की भूमिका तक पहुँचा जा सकता है। परमात्मा हमारा लक्ष्य है। जैन धर्म का निद्धान्त है कि प्रत्येक आत्मा रहित होकर सबज्ञ, सर्वदर्शी परमात्मा हो सकता है। इसलिए जैन-धर्म का यह मूल स्वर है कि 'अप्यंती परमप्या' अर्थात् आत्मा ही परमात्मा है।

धर्म राज्य विजिता आवश्यक है उसी ही विजित है उसकी परिचायाएँ। अतः धर्म की कुछ और उसी परिचयवा समझना भी कठिन हो गया है।

प्रस्तुत सम्प्रदाय में धर्म की पचार्थ परिचाया बहिए।

आत्म धर्म

‘धर्म क्या वस्तु है तथा धर्म कितने कहते हैं’—वह प्रश्न बड़ा गंभीर है। चाणक्य के विचारों में अतः धर्म या सम्प्रदाय है उसी के कुछ प्रत्यक्ष का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। किसी के किसी बात में धर्म माना है तो किसी ने किसी बात में धर्म माना है। उसके मार्ग भिन्न-भिन्न हैं।

धर्म के भिन्न-भिन्न स्वस्व

गुप्तों की वास्तव सम्प्रदाय के मानने वाले कहते हैं कि मर करना धर्म है। पक्ष में अस्व-अस्व आदि पशुओं का हनन करने से बहुत बड़ा धर्म होता है, और अनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति है। जयचाम् महावीर के स्वर्ग में इन बात का बड़ा प्रयत्न था। जयचाम् का विचार-संसार इन्हीं वैदिक-सम्प्रदाय में हुआ था। आज भी वेदी-वेदवालों के माने पशु-हानि करने वाले लोग उसी सम्प्रदाय के प्रस्तावित हैं।

वीरचन्द्र-धर्म के मानने वाले कहते हैं कि जयचाम् की पक्ष करना ही धर्म है। अनुष्य विजिता ही प्राप्ति क्यों न हो यदि वह धर्म

वान् की शरण स्वीकार कर लेता है, उसका नाम जपता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीकृष्ण, राम और शिव आदि की उपासना करने वाले उसी पौराणिक धर्म के मानने वाले हैं। भगवद्-भक्ति ही पौराणिक-धर्म की विशेषता है।

और कितने उदाहरण दिये जाएँ ? भिन्न भिन्न विचारधाराओं में धर्म का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न रूप से वर्णन किया गया है। कुछ लोग नहाने में धर्म मानते हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों को भोजन कराने में धर्म मानते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ जप, तिलक-छापा आदि में धर्म मानते हैं। सब लोग धर्म का स्थूल रूप जनता के सामने रख रहे हैं। धर्म के सूक्ष्म रूप का दर्शन वे नहीं कर पाते।

वस्तुसहायो धम्मो

जैन धर्म का सूक्ष्म चिन्तन सत्सार में प्रसिद्ध है। वह वस्तु के बाह्य रूप पर उतना ध्यान नहीं देता जितना कि उसके सूक्ष्म रूप पर ध्यान देता है। जैन धर्म कहता है — वस्तुसहायो धम्मो'। वस्तु का निज स्वभाव ही धर्म है। धर्म कोई पृथक् वस्तु नहीं है। वस्तु का जो अपना मूल स्वभाव है, स्वरूप है, वही धर्म है। और जो पर-वस्तु के संयोग से त्रिगुण हुआ स्वभाव = जिसे दार्शनिक भाषा में विभाव कहते हैं, वही अधर्म है।

उदाहरण के लिए जल को लिया जा सकता है। जल का मूल स्वभाव क्या है ? गीतल रहना तरल रहना, स्वच्छ रहना ही जल का मूल स्वभाव है। इसके विपरीत उष्ण होना जम जाना मलिन होना असली स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्योंकि उष्णता आदि विपरीत धर्म जल में अग्नि आदि दूसरी वस्तुओं के मेल से आते हैं।

धर्म का मुख स्वयम्

अब हमें विचार करना है कि—हम आत्मा हैं हमारा स्वभाव मा धर्म क्या है। जो आत्मा का स्वभाव होना वही धर्म उन्हा धर्म होना। वही धर्म वास्तविक कर्मान हो सकेगा।

आत्मा का धर्म सत् चित् और आनन्द है। सत् का धर्म सत्य है जो कभी मिथ्या न हो सके। चित् का धर्म ज्ञान है, ज्ञान है जो कभी अज्ञान न हो सके। आनन्द का धर्म सुख है जो कभी दुःख न हो सके। आत्मा का अपना धर्म यही है। इसके विपरीत अंतर में प्रवेश करना मिथ्या विश्वासी में चलते रहना अज्ञान से आवृत रहना आधि-आधि आधि का दुःख होना आत्मा का असली मित्र-धर्म नहीं है। यह विभाव है अज्ञान है। आत्मा से भिन्न विशासीय कर्मों के मेल के कारण ही यह सब मिथ्या प्रपञ्च है। वही कारण है कि अंतर में जब आत्मार्थ एक समान नहीं है। सब भिन्न भिन्न अवस्थाओं और स्वयं में अन्तर काट रही है। यदि वह सब आत्मा का अपना स्वयम् होना तो इतनी भिन्नता क्यों होती? वस्तु का अपना धर्म तो एक ही होता है वही भेद क्या? वस्तु यह मित्र है कि आत्मा की यह वर्तमान अवस्था कर्मों का फल है और इन्हीं कारण भिन्नता है। जैन-धर्म कहता है कि जब आत्मा मोक्ष-मार्ग में पहुँच जायेगी तो प्रत्येक आत्मा एक समान हो जाएगी। कल्प वही छोटे-बड़े का कुछ-अधुन का कोई भेद नहीं रहेगा। और मोक्ष का वह मुख स्वयम् ही आत्मा का अपना असली स्वभाव है धर्म है।

ऊपर की पंक्तियों में आत्मा का धर्म भी सत् चित् आनन्द बताया है, वही जैन-आचार्यों की भाषा में सम्यक्-दर्शन सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य कहलाता है। इन्हीं को "एतन्मय" कहते हैं। आत्मा की वही अन्तरंग विभूति है सम्पत्ति है। जब आत्मा विभाव परिणति को स्वायत्त कर स्वभाव परिणति

मे आता है, तो 'रत्नत्रय' रूप जो अपना शुद्ध स्वरूप है, उसे ही अपनाता है। अस्तु, आत्मा का सच्चा धर्म यही 'रत्नत्रय' है। बाह्यावरण रूप त्रियाकाण्डो में उलझ कर जनना न्यय ही कष्ट पाती है। वह भेद-बुद्धि का मार्ग है, अभेद-बुद्धि का नहीं। निश्चय दृष्टि में तो यही धर्म का शुद्ध स्वरूप है।

जातिवाद जाग्रदवस्था के लिए अनिवार्य सिद्ध हुआ है। उसके आधार पर धर्म-शैली बहिष्कृत वस्तु की भी दृष्टियों में बहिष्कृत किया गया और जागत्य पर धर्मकर अत्याचार किये गये।

प्रस्तुत विवेक में बहिष्कृत—जातिवाद के अनिवार्य के सिद्ध अज्ञाप्यमान व्यवधान् महावीर का कान्त बहुवीर और अतिनिर्दयता धर्म संघ की रचना का इतिहास।

भगवान् महावीर और जातिवाद

जाग्रदवस्था का जातिगत जाग्रदवस्था बहुत ही शीघ्र और काल-वृत्त के बाद नष्ट हो गया है। बिहार देशो काल ही जातिगत अति की काल काल रही है। जाति का कुछ जातिगत संघर्ष का कुछ जातिगत भ्रष्टा है। यही कारण है कि वर्तमान युग में जातिगत विचारों की लेकर अज्ञानी-अज्ञानी बुराये हो रही है।

जाग्रदवस्था की सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष है वह है स्वयं एवं अस्वयं जाति जातिवाद की व्यवस्था के सम्बन्ध में। इन विचारों में एक पक्ष कुछ व्यवस्था होता है तो दूसरा पक्ष कुछ और ही। इस समय जातिगत जातिगत जातिगत जातिगत और जातिगत जातिगत को बरकरार रखने के लिए जातिगत-जातिगत एक किए जा रहे हैं।

परन्तु वास्तव में सत्य क्या है, यह अभी बीच में ही लटक रहा है। अन्तिम निर्णय के लिए प्रत्येक धर्म वाले अपने-अपने धर्म-प्रवर्तकों को न्यायाधीश के रूप में आगे ला रहे हैं और उनके इन सम्बन्ध में दिए हुए निर्णय प्रकट किए जा रहे हैं। इससे बहुत कुछ सत्य पर प्रकाश पड़ा है फिर भी वास्तविक निर्णय तो अभी अव्यक्त में ही है।

जातिवाद का ताण्डव

आज से करीब ठाई हजार वर्ष पहले स्पृश्य-अस्पृश्य के सम्बन्ध में भारत की अब से कहीं अधिक भयकर स्थिति थी। शूद्रों की छाया तक से घृणा की जाती थी और उनका मुँह देखना भी बड़ा भारी पाप समझा जाता था। उन्हें नावैजनिक धर्म-स्थानों एवं मन्त्रालयों में जाने का अधिकार नहीं था। और तो क्या, जिन रास्तों पर पशु चल सकते हैं उन पर भी वे नहीं चल सकते थे। वेद आदि धर्म-शास्त्र पढ़ने तो दूर रहे विचारे नून भी नहीं सकते थे। यदि किसी अभाग ने राह चलते हुए कभी भूल से नून लिया तो उसी समय धर्म के नाम पर दुहाई मचानी थी, और धर्म के ठेकेदारों द्वारा उसके कानों में खोलता हुआ मीन भरवा दिया जाता था। किन्तु घोर अत्याचार! बात यह भी कि जब जातिवाद का बालवाला था, धर्म के नाम पर अधर्म का विष ब्रज मीठा जा रहा था।

भगवान् महावीर की क्रांति

जैन धर्म स्पृश्यास्पृश्य और जातिवाद की इस मनमन्या पर प्रारम्भ में ही उदर दण्डिकाण करना कर चला है। अनन्तर उस युग में भगवान् महावीर ने जैन धर्म में न अन्त्यज और अस्पृश्य कहलाने वाले व्यक्तियों को भी बर्ग न्यून दिया जा ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उच्च कुलों के लोगो को था।

भगवान् महावीर के इस युगान्तरकारी विधान से ब्राह्मणों एवं

हारे उज्ज्व बर्षों के लीसों में बड़ी भारी जलबत्ती मची। कमल-उन्होंने रफ़का मचातक्य चोर निरोध भी किया। परन्तु ममबानू महावीर बाबि के बावत तक अपने तर्कसंगत मानवीय सिद्धान्त पर अटल रहे। उन्होंने निरोध की तकिक भी परवाह न की।

ममबानू महावीर की व्याख्यात-सभा में विधि समवसरण कहते हैं जाने जाने घोषाओं के लिए कोई भी पैर-बाब नहीं था। उनके कपड़े में जिस प्रकार हाइलन बाबि उज्ज्व कुर्तों के सोप बाँटे-बाँटे में ठीक उसी प्रकार बाडाल बाबि थी। बैठने के लिए कुछ पूबन् पूबन् प्रबन्ध भी नहीं होता था। सब-के-सब सोप परस्पर भाई-भाई की तरह मिल जुल कर बैठ जाया करते थे। किसी को किसी प्रकार का संबोध नहीं होता था। व्याख्यात-सभा का सबसे पहला कठोर बाब ही मनुष्य नियम यह था कि कोई किसी की जलब बैठने के लिए उभा बैठे हुए को छठ जाने के लिए नहीं रह सकता था। पूर्ण साम्य-बाब का साम्राज्य था जिसकी जहा इच्छा हो बैठे। कोई किसी को छिडकने तथा बुरकारने कासा नहीं था। क्या ममबानू को कोई उज्ज्व बाबि के अभिमान में बाकर कुछ बाग-झानी कर सके। वह सब क्यों था ? ममबानू महावीर बस्तुतः बीनबन्धु थे उन्हे बीनी से प्रेम था।

उदारता का उज्ज्व दर्शन

ममबानू महावीर के बाटिबाब सम्बन्धी उवाच विचारों के निरखन की बनेक बटनार्थ जैन इतिहास में भाब भी नुरजित हैं। हम वहाँ बिस्तार में न बाकर केवल एक बटना का ही केमेल करेने को ममबानू महावीर के उवाच जीवन की महत्ता का विज्य बिन उपस्थित करती है।

बटना पीताछपुर की है। वहाँ के उद्वातपुत्र नामक कुम्हार की

प्रायना पर भगवान् महावीर स्वयं उसकी निजी कुम्भकारशाला में जाकर ठहरे थे। वही पर उसकी मिट्टी के घडों का प्रत्यक्ष दृष्टान्त देकर धर्मोपदेश दिया और अपना धर्मानुयायी बनाया। भविष्य में यही कुम्हार भगवान् महावीर के दश श्रावकों में प्रमुख श्रावक हुआ एवं सध में बहुत अधिक आदर की दृष्टि से देखा गया। उपासक-दशांग सूत्र में इसके वर्णन का एक स्वतन्त्र अध्याय है। जिज्ञासु यहाँ देख सकते हैं। इस दृष्टान्त से भगवान् महावीर का दलित एवं हीन जाति के लोगों के प्रति प्रेम का पूरा परिचय मिल जाता है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की अपेक्षा भगवान् महावीर ने एक कुम्हार को कितना अधिक महत्व दिया है? विश्व-वध महापुरुष का, एक साधारण कुम्हार के घर पर पधारना, कोई मामूली घटना नहीं है। भगवान् महावीर के उदार विचारों का यह सच्चा चित्र है।

जाति जन्म से नहीं, कम से

भगवान् महावीर के वर्ण-व्यवस्था-सम्बन्धी विचार अतीव उग्र एवं क्रान्तिकारी थे। वे जन्मन किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि नहीं मानते थे। उन्होंने मदा कर्तव्य पर ही जोर दिया है। जातिवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। उन्होंने जाति को जन्म से नहीं, कम से माना है। इस विषय में उनका मुख्य धर्म-सूत्र था—

“कम्मुणा यमणो होई,
कम्मुणा होई क्षत्तिओ।
बइसो कम्मुणा होई,
सुहो हवाई कम्मुणा।”

—उत्तराध्ययन २४, ३३

अर्थात् जन्म की अपेक्षा से सब-के-सब मनुष्य हैं। कोई भी व्यक्ति

यस से बाह्य जगत् वैयर्थ्य एवं मूढ़ होकर गड़ी जाता। वर्च-व्यवस्था की मनुष्य के अपने स्वीकृत कर्तव्य से होती है। अतः जो बीता करता है वह बीता ही हो जाता है। अर्थात् कर्तव्य के बल से बाह्य मूढ़ हो सकता है और मूढ़ बाह्य हो सकता है।

धनवान् महावीर के संघ में एक मुनि थे। उनका नाम था हरि देवचन। वे जगन् बाह्य-मूढ़ में पैदा हुए थे। उनका इनका त्वाणी एवं तपस्वी जीवन था कि बड़े-बड़े सार्वभौम सम्पाद तक भी हमें अपना मूढ़ मानते थे और तपस्वि-मार्ग उनके चरण कमल कसा करते थे। और जो क्या बहुत से देवता भी इनके पक्ष थे। इसी घोर तपस्वी हरिदेव मुनि हरिकेशवन की दीरघ-भावा के सम्बन्ध में पावापुरी की महती सभा में धनवान् महावीर ने कहा है—

मयर्चं न् भीतहं सर्वो भित्तो
न भीतईं बाह-भित्तो नोई ।
बीबाग-मुतो हरिपुत्र तगह
जन्तेरिता इन्द्र महापुत्रमा ।

—उत्तराख्यवच १२ ३७

वर्षाद् प्रत्यक्ष में की कुछ महत्त्व दिखाई देता है वह सब कुतों का ही है जाति का नहीं। जो लोग जाति को महत्त्व देते हैं वे वास्तव में बहुत धनकर मूल करते हैं। क्योंकि जाति की महत्ता किसी जाति की सिद्ध नहीं होती बाह्य-मूढ़ में पैदा हुआ हरिकेश मुनि अपने मुखा के बल से जान कि धनवान् पर पर पहुँचा है। हमारी महत्ता के धामने बिचारे जगन् बाह्य क्या महत्ता रखते हैं? महा मुखा हरिकेश में बाह्यपन का क्या वैयर्थ्य है वह तो बाह्यो का भी बाह्य बन गया है।

तन्मित्र विरोध
धनवान् महावीर ने अपने वर्च-व्यवस्था के जातिवाद का

अत्यन्त लठो मक्रिय खण्डन किया था, और एक तरह से उस समय जातियाँ या अस्तित्व ही नष्ट-सा हो गया था। जहाँ कहीं जातिवाद का प्रमग आया है, भगवान् महावीर ने केवल पाँच जातियाँ ही स्वीकार की हैं, जो कि जन्म से मृत्यु-पर्यन्त रहती हैं, बीच में भग नहीं होती। वे पाँच जातियाँ हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि लौकिक जातियों का जानि रूप से आगम-साहित्य में कहीं पर भी विधानात्मक उल्लेख नहीं मिलता। यदि श्रमण भगवान् महावीर प्रचलित जातिवाद को सचमुच मानते होते, तो वे वैदिक धर्म की भाँति कदापि अन्त्यज लोगों को अपने सघ में आदर योग्य स्थान नहीं देते। भगवान् महावीर के धर्म-सघ में चारों वर्णों का विचित्र समन्वय था, भगवान् महावीर स्वयं एक क्षत्रिय कुमार थे, उनके प्रधान शिष्य गौतम क्रिया-काण्डी ब्राह्मण विद्वान् थे, शालिभद्र और घन्या जैसे श्रेष्ठी (वैश्य) पुत्र भी उनके प्रमुख तपस्वी शिष्यों में थे, तो हरिकेशबल और मेताय, जैसे शूद्र और अन्त्यज भी उनके धर्म-सघ में प्रतिष्ठित तपस्वी के रूप में आदर प्राप्त करते थे। आनन्द श्रावक जो स्वयं एक बड़ा किसान था, सद्दाल पुत्र जो एक प्रतिष्ठित कुम्हार था। ये दोनों ही भगवान् के एक ही कक्षा के प्रमुख श्रावक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् महावीर ने उस युग के जातिवाद के बन्धना को तोड़कर एक महान् धर्म क्रांति का सूत्रपात किया। भगवान् ने अन्त्यज तो क्या, अनार्यों तथा म्लेच्छा तक को भी दीक्षा लेने का अधिकार दिया है, और अन्त में कवच्य प्राप्त कर मोक्ष पाने का भी बड़े प्रभावशाली शब्दों में सम-यन किया है। इस शास्त्र पढ़ने-पढ़ाने के विषय में भी, सबके लिए उन्मुक्त द्वार रखने की आज्ञा दी है। इस विषय में किसी के प्रति

किसी भी प्रकार की आदि-मन्त्रादी प्रतिबंधकता का होना उन्हें कभी भी पतन नहीं था ।

आदिभार का अर्थन करते हुए अवबान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में आदिभार को वृत्ति बताया है और आदिभार से बचने वाले मोक्षों को आदी लक्षण बताया है । आठ मही में प्रथम आदिभार के अति अवबान् महावीर का यह कथन है कि आदिभार मनुष्य के चोर ब्रह्मण्य का कारण है । जो मनुष्य आदिभार में आकर पहुँचे वह चोर है । वे इस लोक में भी अपना उच्च व्यक्तित्व को रूढ़ते हैं और परलोक से भी नरक निर्बंध आदि अवश्य परिणों में चोर आतनाई होकर हैं । आदिभार का बहाना लेकर किसी की बुद्धि की वृद्धि है ब्रह्मण्य का अपमान करना कहा जाये भीषण बात है । वास्तव में किन्हीं अस्वस्थ अवस्था चाहिए, वे ही बात है । दुष्टाचार है । अतः बुद्धि के बोध भी वे हैं । न कि मनुष्य । अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने पापों को ही अस्वस्थ समझ और प्रवृत्ति अस्वस्थता को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करे ।

नीच शोध क्या है ?

कुछ लोग उच्च नीच तथा नीच-नीच का हवाला देकर अवबान् महावीर को अल्प उच्च-नीचता का समर्थन करने में चेतन करते हैं वे यथार्थ में झूठे हैं । उच्च-नीच शोधों का यह भाव नहीं है बल्कि कि कुछ नीच समझे हुए हैं । नीच-अवस्था का यह कोई निमित्त नहीं है कि वह अल्प से लेकर मृत्यु-वर्धन रहे ही नीच में बरि वर्धित न हो । नीच-अवस्था का सम्बन्ध भी तो अन्तरीयता बुद्धि से ही है । इसके लिए अवबान् महावीर के कर्म सिद्धान्त का समस्त नीच नीचनीय करना चाहिए । बिना इसके यथार्थता का भाव होगा कठिन ही नहीं अति कठिन है । अवबान् महावीर से आत्मिक विकास की पर्याप्तता की वृद्धि से साधक-जीवन के लिए नीच शोधों का बहाना है, किन्हीं ब्रह्मण्य की परिभाषा में बुद्धिमान कहते हैं । प्रत्येक

अत्यन्त कठोर सक्रिय खण्डन किया था, और एक तरह से उस समय जातिवाद का अस्तित्व ही नष्ट-सा हो गया था। जहाँ कहीं जातिवाद का प्रसंग आया है, भगवान् महावीर ने केवल पाँच जातियाँ ही स्वीकार की हैं, जो कि जन्म से मृत्यु-पर्यन्त रहती हैं, बीच में भग नहीं होती। वे पाँच जानियाँ हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु-रिन्द्रिय पचेन्द्रिय। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि लौकिक जातियों का जानि रूप से आगम-माहित्य में कहीं पर भी विधानात्मक उल्लेख नहीं मिलता। यदि श्रमण भगवान् महावीर प्रचलित जातिवाद को सचमुच मानते होते, तो वे वैदिक धर्म की भाँति कदापि अन्त्यज लोगों को अपने सध में आदर योग्य स्थान नहीं देते। भगवान् महावीर के धर्म-मध में चारों वर्णों का विचित्र समन्वय था, भगवान् महावीर स्वयं एक क्षत्रिय कुमार थे, उनके प्रधान शिष्य गौतम क्रिया-काण्डी ब्राह्मण विद्वान् थे, शालिभद्र और घन्या जैसे श्रेष्ठी (वैश्य) पुत्र भी उनके प्रमुख तपस्वी शिष्यों में थे, तो हरिकेशवल और मेताय जैसे शूद्र और अन्त्यज भी उनके धर्म-सध में प्रतिष्ठित तपस्वी के रूप में आदर प्राप्त करते थे। आनन्द श्रावक जो स्वयं एक बड़ा किसान था, सहाल पुत्र जो एक प्रतिष्ठित कुम्हार था। ये दोनों ही भगवान् के एक ही कथा के प्रमुख श्रावक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् महावीर न उस युग के जातिवाद के बन्धना को तोड़कर एक महान् धर्म क्रांति का सूत्रपात किया। भगवान् ने अन्त्यज तो क्या, अनार्यों तथा म्लच्छा तक को भी दीक्षा लेने का अधिकार दिया है, और अन्त में कवच्य प्राप्त कर मांस पान का भी बड़े प्रभावशाली शब्दों में सम-यन किया है। उन गाम्ग्र पढ़ने-पढ़ान के विषय में भी, सबके लिए उन्मुक्त द्वार खोल दी है। इस विषय में किसी के पति

जिनी जी प्रकार की आतिथारम्भणी प्रतिबंधकता का होना उन्हें कभी भी पसन्द नहीं था।

आतिथार का अन्तर्गत करते हुए जयचाम् महावीर ने स्पष्ट तर्कों में आतिथार को प्रविष्ट बताया है और आतिथार से अलग होने वाले लोगों को आत्मीयता दिलाई है। आठ वर्षों में प्रथम आतिथार के प्रति जयचाम् महावीर का यह कथन है कि आतिथार मनुष्य के चोर बचपन का कारण है। जो मनुष्य आतिथार में बाँधकर बैठने लग जाते हैं वे इस लोक में भी अपना कुछ व्यक्तित्व को खो बैठते हैं और परलोक में भी नरक-सिंघासना आदि पदार्थ बतियों में चोर बस्तुवाई हो जाते हैं। आतिथार का बहाना लेकर किसी को गुना की दृष्टि से देखना या अपमानित करना बड़ा भारी पाप है। वास्तव में जिन्हें असुख बनाना चाहिए, वे तो पाप हैं। पुराचार हैं। जहाँ गुना के बोझ भी हैं ही हैं न कि मनुष्य। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने पापों को ही असुख बनाने और प्रवर्तित असुखता को दूर करने के लिए प्रयत्न करे।

नीच नीच क्या है ?

कुछ लोग कुछ नीच तथा नीच-नीच का हवाला देकर जयचाम् महावीर को अत्यन्त उच्च-नीचता का समर्थन बताने की चेष्टा करते हैं वे बर्बाद में चूँते हैं। उच्च-नीच लोगों का यह भाव नहीं है, बल्कि कि कुछ लोग ममकी हुए हैं। नीच-अवस्था का यह कोई नियम नहीं है कि वह जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त रहे ही नीच में रहि रहित न हो। नीच-अवस्था का सम्बन्ध भी तो अल्पकालीन गुणों से ही है। इसके लिए जयचाम् महावीर के कर्म-सिद्धान्त का उच्चस्तर परीक्षण करना चाहिए। बिना इसके समर्थता का ध्यान होना कठिन ही नहीं अति कठिन है। जयचाम् महावीर से आत्मिक विकास की उत्तमता की दृष्टि से सामक-जीवन के लिए सीखें न बिना बतलाई है जिन्हें जीवनन की परिभाषा में पुनर्जागरण कहते हैं। प्रत्येक

जीव, जो मोक्ष प्राप्त करता है, इन चौदह गुणश्रेणियों को उत्तीर्ण करता है। इन श्रेणियों के वर्णन में भगवान् महावीर ने कहा है कि मनुष्य को नीच-गोत्र का उदय प्रायः के^१ चार गुण स्थानों तक ही रहता है आगे के गुण स्थानों में पहुँचते ही नीच-गोत्र नष्ट हो जाता है और उसके स्थान में उच्च-गोत्र का उदय हो जाता है। पाँचवाँ गुणस्थान मदाचारी गृहस्थ का और छठा माधु का होता है। अतः स्पष्ट है कि आचार शुद्ध होते ही मनुष्य नीच-गोत्र से उच्च-गोत्र वाला बन जाना है। यदि गोत्र का सम्बन्ध नियत रूप से आमरण होता, तो भगवान् महावीर यह गुण-सम्बन्धी व्यवस्था कदापि नहीं देते। अस्तु, गोत्र शब्द के वास्तविक अर्थ की अनभिज्ञता के कारण जन्मत मृत्युपर्यन्त उच्च नीचता के शोर मचाने वाले मज्जन, अपनी भूल को दूर करें और भगवान् महावीर के उदार विचारों को अनुदार बनाने का दुःसाहस न करें।

जैन-धर्म का सच्चा उपासक कौन ?

अद्यपि भगवान् महावीर के उत्तरवर्ती आचार्यों में वैदिक परम्परा के निकट सम्पर्क में रहने के कारण जातिवाद के पृष्ठपोषक कुछ विचार घर कर गये हैं। वे भी प्रनस्थान मन्दिर और भिक्षा आदि के सम्बन्ध में वैदिक परम्परा का अनुसरण करके स्पृश्य-अस्पृश्य का भेद खड़ा कर रहे हैं, पर उह नमसना चाहिए कि यह विचार मूलतः जैनधर्म का एवं हमारे परमारों-धर्म भगवान् महावीर का नहीं है।

जैनधर्म प्राग्भ में ही जातिवाद का विरोधी रहा है। इतिहास बताना है कि वैदिक-परम्परा के कट्टर जातिवाद के समक्ष श्रमण-परम्परा ने कितना कड़ा संघर्ष किया है। और साथ ही, कितना विरुद्ध किया है। आचार्य जिनसेन के शब्दों में उसका सदा से यही उद्घोष रहा है कि—‘मनुष्यजातिरेकं’—मनुष्य जाति एक है, मनुष्य

१ पंचम गणस्थान में नीच गोत्र के उदय का उल्लेख पशु जाति के लिए किया गया है मनुष्य के लिए नहीं।

पशुपति के बीच किसी प्रकार का सेह नहीं है। कोई अन्य वे ऊँच-नीच और छोटा-बड़ा नहीं होना ऊँच-नीच-आचरण से होता है।

ब्रम्हानु महावीर के अनुयायी अपने को परमों सिद्ध करने पशु के इन उपदेशों पर निर्भर हैं या समय और आचारण के बहाव में बह गये हैं। सच्चा अनुयायी नहीं होता है जो अपने आचार्य के उपदेशों पर आचरण करे अपने विवेक को चापुत रखे और परिस्थितियों के प्रवाह में न बहे।

ब्रम्हा के पुत्र में आतिथार के विच्छिन्न पुत्र बोरदार नामक पत है। ब्रम्हा और पशुपति के बीच में चल रहा है। आतिथार के पुत्रों का भार टूट गये हैं नामक-नामक नाम फिर प्रेम से बने विद्या को आपुन है, एक पशु ही नहीं बल्कि समुदाय उत्तर नामक नाम के बीच किसी प्रकार का उन आतिथार और विद्या का विवर्धन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन परिस्थितियों में ब्रम्हानु महावीर के अनुयायी अपना कर्तव्य समझें और आतिथार के इन बहुर को विद्याकर अपने को लक्ष्यकारी और अनुयायी वीर धर्म के लक्ष्य उपलब्ध सिद्ध करें।

“वनस्पति मे भी हमारी ही तरह चेतना है, प्राण है और सुख दुःख की अनुभूति करने की क्षमता है।” जैन-धर्म का यह शाश्वत सिद्धांत कभी कुछ तात्किक और मनचले लोगों के उपहास का विषय था। पर आज प्रकृति विज्ञान की नवीन उपलब्धियों ने इस सिद्धान्त को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया है। पक्षि विज्ञान की उपलब्धियों के रोचक और आश्चर्य-जनक प्रमाण।

३०

वनस्पति में जीव

वृक्षों और वनस्पतियों में जीव होने की बात हम भारतवासी आज से नहीं हजार वर्षों से मानते आए हैं। हमारे तत्त्वदर्शी ज्ञानियों ने अपनी विकसित आत्म-शक्ति के द्वारा वनस्पतियों में जीव होने की बात का पता बहुत पहले से ही लगा लिया था। जैन-धर्म में तो स्यान-स्थान पर वृक्षों में जीव होने की घोषणा की गई है। भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में वनस्पति की तुलना मानव-शरीर से बतलाई है। आचारांग का भाव इन शब्दों में प्रकट किया जा सकता है—

१ जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है और बूढ़ा होता है उसी प्रकार वृक्ष भी तीनों अवस्थाओं का उपभोग करता है।

२ जिस प्रकार मनुष्य में चेतना-शक्ति होती है, उसी प्रकार वृक्ष भी चेतना-शक्ति रखता है सुख-दुःख का अनुभव करता है। और आघात आदि सहन करता है।

३ जिस प्रकार मनुष्य सिकुड़ता है, कुम्हलाता है और अन्त में

जीव होकर मर जाता है। जमी प्रकार मूल भी वायु की समाप्ति पर सिक्कड़ा है। पुनर्जाता है और अन्त में मर जाता है।

४ जिस प्रकार भोजन करने से मनुष्य का शरीर बढ़ता है और न मिलने से सूख जाता है। उसी प्रकार मूल भी वायु और पानी आदि की सम्बोधित बुराफ मिलने से बढ़ता है। बिकास पाता है और उसके अन्त में सूख जाता है।

वायु का कुछ बिकास का कुछ है। वायुमण्डल प्रत्येक वायु की परीक्षा वैज्ञानिक प्रयोगों की कठौटी पर चढ़ाकर की जाती है। यदि बिकास की कठौटी पर वायु करी उठती है तो जाती जाती है। अन्तर्गत नहीं। जीव-जन्म की यह मूल में जीव होने की बात पहले केवल मनुष्य की वस्तु समझी जाती थी। परन्तु अब से हजरत आल-खदीज बन्धु महोदय ने अपने मनुष्य आविष्कारों द्वारा यह सिद्ध किया है कि मूल में जीव है। उस से पुराने जर्ब-जाली की खिल्ली उड़ाने वाली अमरा आश्चर्य अकित रह गई है।

मूल और वायु शरीर

मनु महोदय के आविष्कारों से पता चला है कि हमारी ही तरह बालों में भी जीवन है। जीवन पानी और हवा की बकरत उन्हें भी पकती है। हमारी ही तरह वे भी जिया रहते हैं और बढ़ते हैं। हाँ इसका अर्थ है कि उनकी जीवन-प्रक्रिया का तरीका हम है। कुछ भिन्न है।

बनती हुई ताँब रेश कर ही मनुष्य को जीवित कहा जाता है। पेड़-पौध भी हमी तरह ताँब होते हैं। और मजा यह है कि इनका जंतु मेरे का तरीका हम से बहुत भिन्न-भूषता है। हम ठिठ केन्द्रे

से ही सास नहीं लेते, प्रत्युत हमारे शरीर की त्वचा भी इस काम में हमारी मदद करती है। ठीक इसी तरह पौधे भी अपने सारे शरीर से सास लेते हैं। यह किननी आश्चर्यजनक बात है कि बीज भी हवा में सास लेते हैं। ऐसे यन्त्र अब बन गए हैं कि जो ठीक नाप-तौल करके बतला देंगे कि अमुक बीजों ने हवा में से इतने समय में इतनी ऑक्सीजन खींच ली है।

पौधों में स्मरण-शक्ति का भी अभाव नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि बहुत-से पौधे रात्रि के समीप आने पर अपने पत्तों को सिकोड़ लेते हैं और फल के डठल को नीचे झुका देते हैं। इसका कारण सूरज की अन्तिम किरणों का पौधों पर पड़ना बताया जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है कि अँधेरे कमरे में बन्द कर देने से भी, पौधे, ठीक सूर्यास्त के समय अपने पत्तों को समेटने लगते हैं और सूरज के उदय होते ही खिल उठते हैं। सच बात तो यह है कि पौधों का जीवन-क्रांति को समय का परिवर्तन का स्मरण रहता है। रजनीगन्धा रात होते ही महकने लगती है।

मानव, स्वभाव से वृक्षों की समता

वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पौधे पशुओं की तरह सर्दी-गर्मी, दुःख-सुख आदि का ज्ञान भी रखते हैं। पौधों में प्यार तथा घृणा का भाव भी विद्यमान है। जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें वे चाहते हैं और जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कुछ पौधे बहुत फैशन-पसन्द होते हैं। गुलाब का फूल तुरन्त बदबू का अनुमान कर लेता है, और अपनी पखुडियों को सिकोड़ लेता है। जरा मँले हाथों से कमल को छू दीजिए, वह मुर्झा जाएगा।

चोट लगने या छिल जाने पर जैसे हमें तकलीफ होती है, उसी

उस पीछे जो भी होती है। अन्य प्राणियों के समान मृशों के शरीर में भी स्नायु-मांस फैला रहता है। जैसे मनुष्य के किसी अंग में पीड़ा होने पर वह स्नायु-मृशों के द्वारा तारे शरीर में फैल जाती है। जैसे ही मृशों के शरीर में भी आघात की घटना घटने से फैल जाती है।

अपनी हड्डियों द्वारा पीछे सर्प-जैसी भाँति का तो अनुभव करते ही हैं। नाद ही बिना और कर्तव्य पदार्थों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य एक या दो चीजें बनाया है जो मादुक पक्षिण की वृद्धि का पता बताता है। मरुत पीछे पीछे भी कुछ निरुद्ध होते हैं। इस बात का ज्ञान इस यज्ञ की सहायता से बहुत ही से लय सकता है। पीछे की वृद्धि में मरुत डाँच को और फिर यज्ञ से वृद्ध पीछे का सम्बन्ध कर दो जो तुम देखो कि कपटी पक्षियों से पुनर्पिचका अब अधिक वृद्धि होने लगी है।

ज्या मनुष्य और ज्ञा पशु-पक्षी सभी दिन भर काम करने के बाद बक जाते हैं और रात में उन्हें आराम करने की वृद्धि पड़ती है। पैर-पीछे भी इसी प्रकार बककर रात में आराम करते हैं। बुरख के दूध जाने के बाद यदि तुम बाय से बाकी जो देखो कि पक्षियों का रंग-रस दिन बीता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वे नृपवाप पड़ी हो रही हों। 'स्लोवर' नामक पीछे की पक्षियों से वह परिवर्तन बहुत साफ दिखाई देता है। कपटी पक्षियों रात के समय मुँह कर लने से लड़ जाती हैं। बायवर्ष से बाय जाने बाया 'डेलीवाफ ओर' रात में पक्षी पर लड़ी लड़ कर होता है।

पीछों की विभिन्न हरकतें

जिब प्रकार मनुष्य के स्वभाव विद्व-विद्व होते हैं उसी प्रकार मृशों के स्वभाव भी बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ मृश ऐसे हैं जो बाबाहार भी करते हैं। बाबाहारी पीछों की लयबद्ध पाँच-बी

जातियाँ पाई गई हैं। एक पौधा 'ब्लैंडर वर्ट' होता है, यह जल में रहने वाला है। इसके तने पर छोटे-छोटे थैले-से लगे रहते हैं। इन थैलों के मुँह पर एक दरवाजा-सा लगा रहता है। ज्यों ही कोई कीड़ा अन्दर पहुँचता है, त्यों ही दरवाजा अपने आप बन्द हो जाता है। विचारा कीड़ा अन्दर ही-अन्दर छटपटा कर मर जाता है और उसका रक्त वह वृक्ष चूस लेता है।

अफ्रीका के घने जंगलों में ऐसे पेड़ पाये गये हैं, जो बड़े-बड़े जानवरों को भी दूर से अपना शाखा-जाल फैलाकर पकड़ लेते हैं। उनके शिकजे स निकल भागना फिर असम्भव हो जाता है। ये पेड़ मनुष्यों को भी यथावसर चट कर जाते हैं। मनुष्य के पाम आते ही वे उसको भी अपनी टहनियाँ से पकड़ लेते हैं और चागे ओर से टहनियों के बीच दबाकर रक्त चूस लेते हैं। कितना भयकर कम है इनका। वृक्षों की सजीवता का यह प्रबल प्रमाण है।

पुनरुत्थ

— का उपसंहार किया जा चुका है तथापि वनस्पति में जीव की सिद्धि के लिए अभी कुछ कहना शेष है। लेवफ के नामने विश्वविहार नामक विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक है, जिसमें इस सम्बन्ध की खाली अच्छी जानकारी मजबूत है। राठवा के ज्ञानवद्धन के लिए संक्षेप में उनका सार यहाँ देना अप्रसंगिक होगा।

वन्य जनावरों में वृद्ध-भी बातों में मिलते हैं। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि जबल जीव प्राणी ही अपने माता-पिता और पड़ोसियों का चरित्र ग्रहण करता है। अस्तु यदि पड़ोस स्वार्थ्यप्रद है, तो पौधे मजबूत और माट होंगे। और जिनमें वह तन्दुस्ति बच्चा चिद्रिया और पुरपा की मुस्कानों से व्यक्त जाना जाता है कि ये स्वस्थ हैं उसी प्रकार पौधों की माँदर पत्तियाँ और बड़ियाँ फूलों में मालूम हो जाता है कि इन्हें अनुकूल पर्यावरण प्राप्त है।

जीवित रहने के लिए हमें तीन स्रोतों की आवश्यकता होती है। यही बात पौधों के लिए भी लागू होती है। पौधों को यदि आक्सीजन बनाने वाला प्रकाश न मिले तो वह मृक कर मरने लगेगा। जिस प्रकार हम अपने शरीरों के द्वारा हवा को श्वसन कर लेते हैं उसी प्रकार पौधे भी। यद्यपि पौधों के शरीर से वे जाने बिना इतने छोटे छोटे हैं कि उन्हें देखने के लिए आविष्कारक यन्त्र की आवश्यकता होती है। जन्म लेने ही प्रत्येक जन्तु और पौधे का पहला काम तीन स्रोतों की आवश्यकता है और वह उनके जीवन के अन्त तक जारी रहता है।

पौधों की सड़ाई भी जानवरों की सड़ाई की तरह ही समान है। एक या दो महीने तक यदि फुलवाड़ी में कोई काम न किया जाए, तो तामर नीला भासि लगे लगे जलवा पौधे बचकर कर कटा के दुर्गन्ध पौधों को बदल देते हैं। हम जान यह देखते हैं कि लकड़ों की सड़ाई और वेनों वृक्षों पर बड़ कर उम्ड़ी पर अपनी बड़ बना लेती है कर्मजानने लकड़क प्राप्त करती है, जिससे लकड़क खोलकर एक दिन बनाया हो जाते हैं।

जिस तरह जानवरों में गर और मादा होते हैं उसी प्रकार पौधों में भी गर और मादा होते हैं जिससे जन्म की तरह पौधों का जन्म होता है।

जानवर एक बात समय तक काम करने के बाद आराम पाते हैं। इसी प्रकार पौधे भी आहारमय दिन में ही काम करते हैं। यद्यपि जमीन के अपनी लकड़क खींचते हैं और जल जाने के काम में जाते हैं। पुरातन के बाद वे अपना काम बन्द कर देते हैं और जिस तरह जानवर सोते हैं वैसे ही वे भी आराम करते हैं।

जानवरों की तरह पौधे भी जीवन में खुद खर्चा करते हैं और अन्त में यही चीज कर बड़ बना लेता है, जो अपने अधिक मजबूत होता है।

यदि आप इन बातों पर अच्छी तरह विचार करेंगे, तो आप पौधों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे, जैसा कि अपने जानवरों या बच्चों के साथ करते हैं। भगवात् महावीर ने वृक्षों के प्रति भी दयालुता के व्यवहार का उपदेश दिया है और गृहस्थों को भी वनस्पति के उन्मूलन से रोका है। आज के युग में तो वृक्ष एक राष्ट्रीय सम्पत्ति में रूप में माने जा रहे हैं, और उन्हें व्यय ही नष्ट करना कुचलना राष्ट्र की दृष्टि से भी वजनीय है और और नैतिक दृष्टि से भी।

वैन-वर्न परलोक का वर्ण ही नहीं इस लोक का भी वर्ण है। उसमें सेवा समर्पन और सहयोग की महान् प्रेरणाएँ छिपी हैं। सेवा वसुधा उत्कृष्ट वास्तव्य है। सेवा और समर्पन की संस्कृति का सास्त्रीय आधार पर विचार विवेचन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

जैन-संस्कृति में सेवा भाव

जैन-संस्कृति की आधार-विद्या प्रधानतया निष्पत्ति है अतः उसमें स्वायत्त वैराग्य रूप और निष्ठिता भावि पर विद्यमान अधिक बल दिया गया है। जन्मा और किसी नियम-विशेष या मित्रात-विशेष पर नहीं। परन्तु वैन-वर्न की निष्पत्ति साधक को वसु-सेवा की ओर अधिक-से अधिक आकर्षित करने के लिए है। वैन-वर्न का वास्तव्य ही यह है कि प्रत्येक प्राणी एक दूसरे की सेवा करे सह्यता करे और वही की अपनी शोचता तथा क्षति हो कभी के अनुसार दूखते, के काम जाए। वैन-वर्न के बीराग्य का अन्तर्ग ही सामाजिक माना गया है। वैन-वर्न नहीं। प्रत्येक सामाजिक प्राणी अपने बीधित वैयक्तिक कर्म में मग्न है। अपनी पूर्णता प्राप्त-प्राप्त के अन्तर्ग में और संघ में निहित है। यही कारण है कि वैन-संस्कृति का विद्यमान अधिक बलवान् सामाजिक साधना के प्रति है जन्मा ही ग्राम नगर और राष्ट्र के प्रति भी है। ग्राम नगर और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को वैन-साहित्य

१ परस्परोपकारी बीराग्य—उत्पादविभवसूत्र ३, २१।

मे घम^१ का रूप दिया गया है। भगवान् महावीर ने अपने घर्म प्रवचनों में ग्राम-घर्म, नगर-घर्म और राष्ट्र-घर्म को बहुत ऊँचा स्थान दिया है। उन्होंने आध्यात्मिक क्रिया-काण्ड-प्रधान जैन-धर्म के बाद ही रखा है, पहले नहीं। एक सभ्य नागरिक एवं राष्ट्र-भक्त ही सच्चा जैन हो सकता है, दूसरा नहीं। उक्त विवेचन के विद्यमान रहते यह कैसे कहा जा सकता है कि—जैन-धर्म एकान्त निवृत्ति प्रधान है अथवा उसका एकमात्र उद्देश्य परलोक ही है, इस लोक नहीं। जैन धर्म उधार धर्म नहीं है, अपितु नकद धर्म है। वह इन लोक और परलोक—दोनों को ही शानदार बनाने की सत्प्रेरणा प्रदान करता है।

समपण का सकल्प

जैन गृहस्थ जब प्रातःकाल उठता है तो वह तीनो बातों^२ का चिन्तन करता है उनमें सबसे पहला यही सकल्प है कि मैं अपने घन का जन-समाज की सेवा के लिए कब त्याग करूँगा? वह दिन घन्य होगा जब मेरे सग्रह का उपयोग जन-समाज से लिए होगा, दीन दुखिया के लिए होगा। भगवान् महावीर का यह आघोष हमारी निद्रा भग करने के लिए पर्याप्त है कि—‘असविभागी न ह्व तस्स मुक्खो’^३ मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सग्रह के उपभोग का अधिकारी अपने आप को ही न समझ, प्रत्युत, अपने आस-पास के साथियों को भी अपने बराबर का अधिकारी माने। जो मनुष्य अपने साधना का स्वयं ही उपभोग करता है, उसमें से दूसरों की सेवा के

१ स्थानाग सूत्र दशमस्थान।

२ स्थानाग सूत्र ३, ४, २१

३ दशर्वकानिक सूत्र ६, २ २३।

बिना कुछ भी अपेक्षा नहीं करना चाहता वह अपने सम्बन्धों को छोड़ कर कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।

वीन-धर्म में जाने पड़े मूल आठ कर्माँ में मोहनीय कर्म का स्थान बड़ा ही सर्वप्रथम है । आत्मा का जिसका अधिक प्रथम मोहनीय कर्म के द्वारा होता है उसका और किसी कर्म से नहीं । मोहनीय कर्म के सबसे अन्तिम एक रूप को महामोहनीय कहते हैं । उनके तीन पेशों में से पञ्चमीयर्षी श्रेष्ठ है वह है कि—'यदि आपका हाथी बीमार है या किसी और संकट में पड़ा हुआ है और आप उसकी सहायता या सेवा करने में समर्थ हैं फिर भी यदि आप सेवा न करें और यह विचार करें कि इतने कभी मेरा काम तो किया नहीं मैं तो इसका काम क्यों करूँ ? कष्ट पाता है तो पाद अपनी रक्षा से मुझे क्या ? जयचाम् महावीर ने अपने चम्पापुर के सर्वप्रथम में स्पष्ट ही इन सम्बन्धों में कहा है कि—'जो मनुष्य इस प्रकार अपने कर्तव्य के प्रति कदापीन होता है वह कर्म के सर्वथा वंचित हो जाता है । यदि मूल विचारों के पाप के कारण वह ७ कोट्यधीन सागर तक विरक्तान्ध जगत्-मरण के भय में डलकर ऐसे सर्व के प्रति अनिच्छा न हो सकेगा ।

सेवा का महान् फल

बृहस्पति ही नहीं साधु वर्ग की भी सेवा धर्म का बड़ी फलदायी है प्राप्त करना होता है । जयचाम् महावीर ने कहा है कि—'यदि कोई साधु अपने बीमार या संकटापन्न हाथी को छोड़कर तपस्व्यत्व करने लग जाता है आरुण-चिन्तन में डलकर जाता है तो वह अपराधी है, संन्य में रहने योग्य नहीं है । उसे एक ही भीत कपवालों का साथ बिना सेवा पड़पा सम्बन्ध उसकी बुद्धि नहीं हो सकती । ऐसा ही

नहीं, एक गाँव में कोई साधु बीमार पड़ा हो और दूसरा साधु जानता हुआ भी गाँव से बाहर ही बाहर एक गाँव से दूसरे गाँव में चला जाए, रोगी के सेवा के लिए गाँव में न आए तो वह भी अपराधी है^१ उप दण्ड का अधिकारी है। भगवान् महावीर का कहना है कि 'सेवा स्वयं एक बड़ा भारी तप है।'^२ अतः जब भी कभी सेवा करने का परित्र अवसर मिले तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मच्छा जैन वह है, जो सेवा करने के लिए सदा आतों ही, दीन दुखियों की, पतितों एवं दलित की मुधि लेता रहता है।^३

स्थानाग सूत्र में भगवान् महावीर की आठ महाशिक्षाएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं उनमें पाचवीं शिक्षा यह है कि—'असगहीयपरिजणस्य सगिण्हयाए अमृदठेयव्व भवइ।'^४ जो अनाश्रित है, निराधार है, कहीं भी जीवन-यापन के लिए उचित स्थान नहीं पा रहा है, उसे तुम आश्रय दो, सहारा दो उसकी जीवन यात्रा के लिए यथोचित प्रबन्ध करो। जैन-गृहस्थ का द्वार प्रत्येक असहाय के लिए खुला रहता है।^५ वहाँ किसी भी जाति, कुल देश या धर्म के भेद-भाव के बिना मानव-मात्र के लिए एक समान आदर भाव है आश्रय स्थान है।

एक बात और भी बड़े महत्त्व की है। इस बात ने तो सेवा का स्थान बहुत ही ऊँचा कर दिया है। जैन-धर्म में सबसे बड़ा और ऊँचा पर तीर्थङ्कर माना गया है। तीर्थङ्कर होने का अर्थ यह है कि वह साधक समाज का पूजनीय महापुरुष देवाधिदेव बन जाता है। भग-

१ निशीथ सूत्र उद्देशक ४।

२ उत्तराध्ययन, तपोमाग अध्ययन।

३ औपपातिक सूत्र, पीठिका

४ स्थानाग सूत्र ८ ६१।

५ भगवती सूत्र श० २ उ० ४।

वान् पार्श्वभाव और भववान् महावीर दोनों तीर्थंकर के । भववान् महावीर ने अपने जीवन के अन्तिम प्रवचन में सेवा का महत्व बताते हुए कहा है कि—
 'सेवाभावोऽपि शिष्यवर नावधोर्त्तं कर्म निवन्धनम्' । अर्थात् वैवाचिक करने के सेवा करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है । साधारण भव-समाज में सेवा की प्रतिष्ठा के लिए भववान् महावीर का यह उदात्त प्रवचन किम्बदा नहीं है ।

जन-सेवा ही जिन—सेवा है

माधव हरिनाथ और कर्मभक्तियोग ने भववान् महावीर तथा भीष्म का एक बहुत दुस्तर संवाद हमारे सामने प्रस्तुत किया है । संवाद में भववान् महावीर ने दुःखियों की सेवा की अपनी सेवा की अपेक्षा की अधिक महत्व दिया है । संवाद का विस्तृत एवं स्पष्ट रूप इस प्रकार है—

भीष्मपुत्रि भीष्म ने—ओ भववान् महावीर के सबसे बड़े भगवन् के—भववान् महावीर से पूछा— 'भववान् ! एक जन्म दिन-रात आपकी सेवा करता है आपकी बुद्धि-अपेक्षा करता है । फलतः उसे दुस्तर भी दुःखियों की सेवा के लिए अवकाश नहीं मिल पाता । दूसरा भगवन् भीष्म-पुत्रियों की सेवा करता है । सहजता करता है जन-सेवा में स्वयं की बुद्धि मिला देता है जन-जीवन पर दया का वर्णन करता है । फलतः उसे आपकी सेवा के लिए अवकाश नहीं मिल पाता । अति ! दोनों ने आपकी ओर से जन्मवाद का नाम रोज है और दोनों में अन्तर क्यों है ?'

भववान् महावीर ने उद्बोधक-शरी स्वर में उत्तर दिया—'भीष्म ! जो भीष्म-पुत्रियों की सेवा करता है वह अन्तर है वही मेरे जन्मवाद

का पात्र है और वही मेरा सच्चा पुजारी है।” गौतम विचार में पड़ गए कि यह क्या ? भगवान् की सेवा के सामने अपने ही दुष्कर्मों से दुःखित पापात्माओं की सेवा का क्या महत्व ? धन्यवाद तो भगवान् के सेवक को मिलना चाहिए । गौतम ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा— “भन्ते ! कुछ समय में नहीं आया ? दुःखितों की सेवा की अपेक्षा तो आपकी सेवा का अधिक महत्व होना चाहिए ? कहाँ तीन लोक के नाथ पवित्रात्मा आप और कहाँ ससार के वे पामर प्राणी, जो अपने ही कृतकर्मों का फल भोग रहे हैं ?”

भगवान् ने उत्तर दिया— “गौतम ! मेरी सेवा, मेरी आज्ञा के पालन करने में ही तो है । इसके अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए तो मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है । मेरी सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि दुःखित जन-समाज की सेवा की जाय उसे सुख-शान्ति पहुँचाई जाय । प्राणि-मात्र पर दया-भाव रखा जाय । अतः दुःखियों की सेवा करने वाला मेरी आज्ञा का पालक है । गौतम ! इसलिए मैं कहता हूँ कि दुःखियों की सेवा करने वाला ही धन्य है, श्रेष्ठ है, मेरी निजी सेवा करने वाला नहीं । मेरा निजी सेवक मिद्वान्त की अपेक्षा व्यक्तिगत मोह में अधिक उलझा हुआ है ।”

यह भव्य आदर्श है—नर सेवा में नारायण-सेवा का, जन-सेवा में जिन-सेवा का । जैन-संस्कृति के अन्तिम प्रकाशमान सूर्य भगवान् महावीर हैं, उनका यह प्रवचन सेवा के महत्व के लिए सबसे बड़ा ज्वलन्त प्रमाण है ।

सेवा के महान् आदर्श

भगवान् महावीर दीक्षित होना चाहते हैं, तो अपनी सम्पत्ति को

१ आवश्यक सूत्र, (हारीभद्राय टीका)

उत्तराध्ययन, (सर्वाथसिद्धि टीका) परीषद् अध्ययन ।

गरीब प्रजा के हित के लिए काम करते हैं और एक वर्ष तक मुनि बीजा सेने के विचार को सम्भा कर लेते हैं । एक वर्ष में अपार सम्पत्ति वन-सेवा के लिए खर्च करता अपना प्रयत्न कर्तव्य समझते हैं । और मानव-जाति की साम्प्रदायिक उन्नति करने के पहले उसकी नीतिक उन्नति करने में संलग्न रहते हैं ।^१ बीजा सेने के पश्चात् भी उनके हृदय में सेवा का असीम गाराबार परमिय रहता है । फलस्वरूप वे एक गरीब साधारण के दुःख से दमार् हो बैठते हैं और उसे अपना एकमात्र साधारण-वस्त्र भी ले जाते हैं ।

जीन सम्राट पञ्चगुण भी सेवा क्षेत्र में पीछे नहीं रहे हैं । उनके प्रजा-हित के कार्य सर्वत सुप्रसिद्ध हैं । सम्राट सम्पत्ति की वनसेवा भी कुछ कम नहीं है । जीन इतिहास का साधारण-से-साधारण विचारों की बात समझता है कि सम्राट सम्पत्ति के हृदय में वन-सेवा की मानना किन्तु प्रकार कट-कूट कर गरी हुई भी और किन्तु प्रकार उन्होंने सब कार्य-कर्म में परिचय कर जीन-संस्कृति के नीति को बल बन रहा था । कतिपय-वक्त्रों की सम्राट् कारसेत और कुर्वरनीय कुमार-पान भी सेवा-क्षेत्र में जीन-संस्कृति की मर्वादा की बराबर सुप्रसिद्ध रहते हैं । मध्यकाल में वनकुवाह वैष्णु और जामावाह जैसे वन-कुवेर भी वन-समाज के कल्याण के लिए अपने सर्वस्व की आहुति दे जाते हैं और स्वयं वरमने के बाद रिक्त वास्तु की-सी स्थिति में हो जाते हैं ।

जीन-समाज ने वन समाज की क्या सेवा की है इसके लिए पुनः इतिहास को अवलोक्य रहने दीजिए, केवल कुमारत मारवाड वैष्णु या कर्नाटक आदि प्रांतों का एक बार भ्रमण कर जाइए, इतर-वतर

१. साम्प्रदायिक महावीर जीवन ।

२. आचार्य हैमचन्द्र और वैष्णव इत महावीर चरित्र ।

खण्डहरों के रूप में पड़े हुए इंट-पत्थर पर नजरें डालिए, पहाड़ों :
 चट्टानों पर के शिलालेख पढ़िए, जहाँ-तहाँ देहात में फैले हुए ज
 प्रवाद सुनिए, आपको मालूम हो जायगा कि जैन-संस्कृति क्या है त
 उसके साथ जन-सेवा का कितना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । ज
 तक मैं समझ पाया हूँ संस्कृति व्यक्ति की नहीं होती, समाज की हो
 है, और समाज की संस्कृति का यह अर्थ है कि समाज अधिक-से
 अधिक सेवा की भावना से ओत-प्रोत हो, उसमें द्वेष नहीं, प्रेम ह
 द्वैत नहीं, अद्वैत हो, एक रंग-ढंग हो, एक रहन-सहन हो, एक पति
 वार हो । संस्कृति का यह विशाल आदर्श जैन-संस्कृति में किम प्रका
 पूणतया घटित हुआ है, इसके लिए जैन-धर्म का गौरवपूर्ण उज्ज्व
 अतीत पूण रूपेण साक्षी है । मैं आशा करता हूँ, आज का वर्तमान
 जैन समाज भी अपने महान् अतीत के गौरव की रक्षा करेगा, और भारत
 की वर्तमान विकट परिस्थिति में बिना किसी जाति, धर्म, कुल या देश
 के भेदभाव के दरिद्र-नारायण की सेवा में आग्रणी बनेगा, और जन-सेव
 की ही भगवान् की सच्ची उपासना समझेगा ।

× ×

